

مَلِكُ الْمَلِكِيَّةِ وَرَسُولُ الْمَلِكِيَّةِ الرَّاشِدِينَ الْمَلِكِيَّةِ

کتاب
مذہب

شماره
17

ربیع الاول ۱۴۳۱ھ مارچ ۲۰۱۰ء

السنة

مہدی

غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری

اللہ کہاں ہے؟

اتباع رسول ہی کیوں؟

رد بدعات

قرآن خوانی کی شرعی حیثیت

امام ابوحنیفہ، امام یحییٰ بن معین کی عدالت میں

صحیح بخاری کا مطالعہ اور فقہیہ انکار حدیث

دارالمنصف واثقیق، مجلہ، پاکستان

اللہ تعالیٰ ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش پر ہے، مخلوق سے جدا ہے۔ اس پر قرآن وحدیث اور اجماع ائمہ دین کے بعد اقوال صحابہ پیش خدمت ہیں:

① **سیدنا ابوبکر صدیق** رضی اللہ عنہ : جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا: من كان يعبد محمداً ، فإن محمداً قد مات ، ومن كان يعبد الله فإن الله في السماء حي ، لا يموت .

”جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو (وہ جان لے کہ) محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آچکی ہے اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا تو (وہ مطمئن رہے کہ) اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر زندہ ہے، اس کو کبھی موت نہ آئے گی۔“ (التاریخ الكبير للبخاری: ۲۰۲/۱، مسند البزار: ۱۰۳، الرد علی المریسی للدارمی: ۵۱۸-۵۱۹، وسندہ صحیح)

حافظ بیہمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: رواه البزار ورجاله رجال الصّحيح غير علي بن المنذر ، وهو ثقة . ”اس کو امام بزار نے بیان کیا ہے اور اس کے راوی صحیح بخاری کے راوی ہیں، سوائے علی بن المنذر کے اور وہ ثقہ ہے۔“ (مجمع الزوائد: ۳۳۲/۸)

حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی سند کو ”صحیح“ کہا ہے۔ (کتاب العرش للذهبي: ۱۵۹/۲)

② **سیدنا عمر بن الخطاب** رضی اللہ عنہ : آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

ويل لديان الأرض من ديان السماء يوم يلقونه إلا من أمر بالعدل ، ففضى بالحقّ ولم يقض على هوى ولا على قرابة ولا على رغبة ولا حبّ ، وجعل كتاب الله مرآة بين عينيه . ”قیامت کے دن زمین کے قاضی کے لیے آسمان کے قاضی (اللہ تعالیٰ) کی طرف سے ہلاکت ہے، سوائے اس آدمی کے جس نے عدل کا حکم دیا، حق کے ساتھ فیصلہ کیا اور اس نے خواہش نفس، رشتہ داری، رغبت اور محبت کی بنا پر فیصلہ نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اپنی آنکھوں کے سامنے آئینہ بنا لیا۔“ (الرد علی المریسی للدارمی: ۵۱۵-۵۱۶، العلو للذهبي: ص

③ **سیدنا عبد اللہ بن مسعود** رضی اللہ عنہ : آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

ما بین کلّ سماءٍ إلى أخرى مسيرة خمسمائة عام ، وما بين السماء والأرض مسيرة خمسمائة عام ، وما بين السماء السابعة إلى الكرسيّ مسيرة خمسمائة عام ، وما بين الكرسيّ إلى الماء مسيرة خمسمائة عام ، والعرش على الماء ، واللّٰه على العرش ، ويعلم أعمالكم . ”ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک پانچ سو سال کا فاصلہ ہے، زمین اور آسمان درمیان پانچ سو سال کا فاصلہ ہے، ساتویں آسمان سے کرسی کے درمیان پانچ سو سال کا فاصلہ ہے اور کرسی اور پانی کے درمیان پانچ سو سال کا فاصلہ ہے۔ عرش پانی پر ہے اور اللہ تعالیٰ عرش پر ہے اور تمہارے اعمال کو جانتا ہے۔“ (کتاب التوحید لابن خزيمة: ۲۴۲/۱-۲۴۳، ح: ۱۴۹، الرد علی الجهمیة للدارمی: ۸۱، الرد علی المریسی للدارمی: ۴۲۲/۱، المعجم الكبير للطبرانی: ۲۰۲/۹، العظمة لابی الشیخ: ۶۸۸/۲-۶۸۹، التمهید لابن عبد البر: ۱۳۹/۷، الاسماء والصفات للبيهقي: ۸۵۱، و سندہ حسن)

حافظ بیہقی فرماتے ہیں: رجاله رجال الصّحيح . ”اس کے راوی صحیح بخاری

کے راوی ہیں۔“ (مجمع الزوائد للهيثمی: ۸۶/۱)

حافظ ذہبی رضی اللہ عنہ نے اس کی سند کو ”صحیح“ کہا ہے۔ (العلو للذهبي: ص ۶۴)

④ **سیدہ ام ایمن** رضی اللہ عنہا : سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں:

قال أبو بكر رضى الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر : انطلق بنا إلى أم أيمن ، نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها ، فلما انتهينا إليها بكت ، فقالا : ما يبكيك ؟ ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم ، فقالت : ما أبكي أن لا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم ، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء ، فهيجتهما على البكاء ، فجعل يبكيان معا . ”اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے کہا، آؤ ہم ام ایمن کو مل کر آئیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملا کرتے تھے۔ جب ہم

ام ایمن رضی اللہ عنہما کے پاس پہنچے تو انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ دونوں نے کہا، آپ کو کون سی چیز زلزلہ رہی ہے؟ اللہ کے ہاں اپنے رسول کے لیے خیر ہے۔ انہوں نے کہا، میں اس لیے نہیں روتی کہ مجھے یہ علم نہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، وہ اس کے رسول کے لیے بہتر ہے، بلکہ میں تو اس لیے روتی ہوں کہ آسمان سے وحی منقطع ہو گئی ہے۔ انہوں نے سیدنا ابوبکر و سیدنا عمر رضی اللہ عنہما کو بھی رونے پر اکسایا، وہ دونوں بھی رونے لگ گئے۔ (صحیح مسلم: ۲۴۵۴)

اس سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں پر ہے، کیونکہ وحی آسمانوں سے نازل ہوتی تھی۔

⑤ سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا:

سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: کانت زینب بنت جحش تقول: انّ اللہ انکحنی فی السماء۔ ”ام المؤمنین سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کہا کرتی تھیں، میرا نکاح اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کے اوپر کیا ہے۔“ (صحیح بخاری: ۷۴۳۱) جاری ہے۔۔۔

اختتام مجلس کی دعا ابوسعید

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی مجلس میں بیٹھتے یا کوئی نماز ادا فرماتے تو چند کلمات پڑھتے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کلمات کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر آدمی نے کوئی بھلائی والی بات کی ہوگی تو یہ کلمات قیامت تک اس پر مہر ہوں گے اور اگر کوئی اور (شر والی) بات کی ہوگی تو یہ کلمات اس کا کفارہ بن جائیں گے:

سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ .

”اے اللہ میں تیری حمد کے ساتھ تیری پاکی بیان کرتا ہوں، تیرے سوا کوئی الٰہ نہیں ہے، میں اللہ سے معافی چاہتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔“

(مسند الامام احمد: ۷۷/۶، وسندہ صحیح، وصحح اسنادہ ابن حجر فی النکت: ۷۳۳/۲)

اتباعِ رسول ﷺ ہی کیوں؟

ہم پر محمد رسول اللہ ﷺ کی پیروی فرض ہے۔ آپ ﷺ کے اقوال و افعال اللہ کا دین ہیں۔ رسول کریم ﷺ نے حجۃ الوداع کے موقع پر لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے یوں فرمایا:

انّی قد ترکت فیکم ما إن اعتصمتم بہ فلن تصلّوا أبدا : کتاب اللہ و سنّۃ نبیہ .
 ”یقیناً میں نے تم میں ایسی چیزیں چھوڑ دی ہیں کہ اگر تم ان کو تھام لو گے تو کبھی گمراہ نہ ہو گے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے نبی اکرم ﷺ کی سنت۔“

(المستدرک علی الصحیحین للحاکم: ۹۳/۸، وسنّدہ حسن)

اس کا راوی عبداللہ بن عبداللہ بن ابیہ بن مالک جمہور کے نزدیک ”حسن الحدیث“ ہے۔ حافظ نووی رحمہ اللہ اس کے بارے میں لکھتے ہیں: وثقہ الأکثرون ، واحتجّوا بہ .
 ”اکثر محدثین نے اسے ثقہ کہا ہے اور ان کی روایات سے حجت لی ہے۔“

(شرح صحیح مسلم: ۱۹۷/۲، تحت حدیث: ۲۰۹۴)

دوسرا راوی اسماعیل بن ابی اویس بھی جمہور کے نزدیک ”ثقہ“ ہے۔

✿ فرمانِ باری تعالیٰ ہے: ﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ (النساء: ۸۰/۴)
 ”جس شخص نے رسول کی اطاعت کی، اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔“

امام سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ (م ۱۹۸ھ) فرمایا کرتے تھے: إن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو المیزان الأكبر ، فعليه تعرض الأشياء على خلقه وسيرته وهدیه ، فما وافقها فهو الحقّ وما خالفها فهو الباطل .
 ”اللہ کے رسول ﷺ سب سے بڑی کسوٹی ہیں، لہذا آپ ہی کے اخلاق، سیرت اور طریقہ پر تمام اشیاء پیش کی جاتی ہیں۔ جو ان کے موافق ہو، وہ حق اور جو ان کے مخالف ہو، وہ باطل ہیں۔“ (الجامع لاخلاق الراوی للخطیب: ۸، وسنّدہ صحیح)

✿ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (النور: ۵۷/۲۴)

”جب مؤمنوں کو اللہ اور رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تو ان کا قول یہ ہوتا ہے کہ ہم نے سنا اور پیروی کی۔ یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔“

🌸 نیز ارشاد ہے: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ

يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (النور: ۶۳/۲۴)

”جو لوگ اس (نبی اکرم ﷺ) کے امر کی خلاف ورزی کرتے ہیں، ان کو ڈرنا چاہیے کہ ان کو کوئی عظیم فتنہ یا دردناک عذاب پہنچ جائے گا۔“
حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کریمہ کے تحت لکھتے ہیں:

وقوله تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ﴾ ، أى أمر رسول الله صلى

الله عليه وسلم ، وهو سبيله ومنهاجه وطريقته وشريعته ، فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله ، فما وافق ذلك قبل وما خالفه فهو مردود على قائله وفاعله ، كائنا من كان .
”فرمان باری تعالیٰ ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ﴾ (النور:

۶۳/۲۴) سے مراد رسول کریم ﷺ کا امر ہے اور وہ آپ ﷺ کے راستہ، منہج، طریقہ اور آپ کی شریعت کا نام ہے۔ چنانچہ آپ ﷺ کے اقوال و افعال کے ساتھ ہی (سب لوگوں کے) اقوال و افعال پر رکھے جاتے ہیں۔ جو قول و فعل آپ ﷺ کے اقوال و افعال کے موافق ہو، قبول کیا جائے گا اور جو ان کے خلاف ہو، اسے اس کے قائل و فاعل پر رد کر دیا جائے گا، خواہ وہ کوئی بھی ہو۔“

(تفسیر ابن کثیر: ۵/۵۷۸، بتحقیق عبد الرزاق المہدی)

🌸 مزید فرمایا: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ

بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِيْٓ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ (النساء: ۶۵/۴)

”(اے نبی!) تیرے رب کی قسم! وہ اس وقت تک مؤمن نہیں ہو سکتے، جب تک وہ آپ کو اپنے جھگڑوں میں فیصلہ و حاکم تسلیم نہ کر لیں، پھر وہ آپ کے فیصلے پر اپنے نفسوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں اور اسے دل سے تسلیم کریں۔“

علامہ ابن حزم رحمہ اللہ لکھتے ہیں: هذه كافية لمن عقل و حذر و آمن بالله

والیوم الآخر ، وأيقن أنّ هذا العهد عهد ربّه تعالى اليه ووصيته عزّ وجلّ الواردة عليه ،

فليفتش الإنسان نفسه ، فإن وجد في نفسه ممّا قضاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی کلّ خبر یصحّہ ممّا قد بلغه ، أو وجد نفسه غیر مسلمة لما جاءہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ووجد نفسه مائلة إلى قول فلان وفلان ، أو إلى قیاسہ واستحسانہ ، أو وجد نفسه تحکم فیما نازعت فیہ أحدا دون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صاحب فمّن دونہ ، فلیعلم أنّ اللہ تعالیٰ قد أقسم ، وقوله الحقّ ، إنّہ لیس مؤمنا ، وصدق اللہ تعالیٰ ، وإذا لم یکن مؤمنا فهو کافر ، ولا سبیل إلى قسم ثالث ... ” یہی آیت اس شخص کے لیے کافی ہے، جو عقل مند اور ہوشیار ہو، نیز اللہ اور یوم

آخرت پر ایمان رکھتا ہو اور یہ یقین رکھتا ہو کہ یہ وعدہ اس کے رب نے اس سے لیا ہے اور یہ وصیت اس کی طرف سے اس پر لاگو ہے۔ انسان کو اپنے نفس کی تشخیص کرنی چاہیے۔ اگر وہ صحیح حدیث میں موجود رسول کریم ﷺ کے فیصلے کے بارے میں اپنے نفس میں تنگی محسوس کرے یا اپنے نفس کو پائے کہ وہ اس چیز کو تسلیم ہی نہیں کرتی، جو رسول اللہ ﷺ کی طرف سے اس تک پہنچی ہے یا اپنے نفس کو فلاں اور فلاں کے قول یا اپنے ذاتی قیاس و استحسان کی طرف مائل ہونے والا پائے یا اپنے نفس کو پائے کہ وہ اختلاف میں فیصلہ رسول اللہ ﷺ کی بجائے کسی صحابی یا بعد والے کی طرف لے کر جاتی ہے تو وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے اور اس کا فرمان حق ہے کہ وہ مؤمن نہیں۔ اللہ نے سچ فرمایا ہے، جب وہ مؤمن نہیں تو کافر ہی ہے۔ کسی تیسری قسم کی طرف تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔“ (الاحکام لابن حزم: ۱۱۱۸)

فرمانِ باری تعالیٰ ہے: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ (النساء: ۵۹)

”پھر اگر تم کسی چیز میں اختلاف کرو تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ، اگر تم اللہ اور روز

آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو، یہی بہتر اور احسن کام ہے انجام کے اعتبار سے۔“

حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس آیت کے تحت لکھتے ہیں: وفي هذه الآيات أنواع من العبر الدالة على ضلال من تحاكم إلى غير الكتاب والسنة وعلى نفاقه ، وإن زعم أنه يريد التوفيق بين الأدلة الشرعية وبين ما يسميه هو عقليات ، من الأمور المأخوذة عن بعض الطواغيت من المشركين وأهل الكتاب وغير ذلك من أنواع

الاعتبار . ”ان آیات میں کئی قسم کی عبرتیں ہیں، جو اس شخص کی گمراہی اور اس کے نفاق پر دلیل ہیں، جس نے کتاب و سنت کے علاوہ سے اپنے مسئلے کا فیصلہ کروایا ہے، اگرچہ وہ یہ دعویٰ کرے کہ وہ شرعی دلائل اور اپنے تئیں عقلیات کے درمیان تطبیق چاہتا ہے۔ یہ وہ امور اور کئی دوسرے اعتبارات ہیں، جو بعض مشرک طاغوتوں اور اہل کتاب سے لیے گئے ہیں۔“ (درء تعارض العقل والنقل: ۵۸/۱)

علامہ ابن ابی العز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ (م ۹۲ھ) لکھتے ہیں: فالواجب کمال التّسلیم للرسول صلّی اللہ علیہ وسلّم والانقیاد لأمرہ ، وتلقّی خبرہ بالقبول والتّصديق ، دون أن نعارضه بخيال باطل نسمّيه معقولا أو نحمله شبهة أو شكًا ، أو نقدّم عليه آراء الرّجال ، وذبالة أذهانهم ، فنوحده بالتّحكيم والتّسليم والانقياد والإذعان ، كما نوحّد المرسل بالعبادة والخضوع والدّلّ والإنابة والتّوكل ، فهما توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب اللّٰه الا بهما ، توحيد المرسل وتوحيد متابعة الرّسول ...

”چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کمال تسلیم، آپ کے حکم کے لیے کمال فرمانبرداری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو قبولیت و تصدیق کے ساتھ لینا واجب ہے، بغیر اس کے کہ ہم اس کے مقابلے میں کوئی خیال باطل لائیں، جسے ہم معقول کا نام دیتے ہوں یا ہم اس میں کوئی شبہ یا شک پیدا کریں یا اس پر لوگوں کی آراء اور ان کے اذہان کے کوڑے کرکٹ کو مقدم کریں، لہذا ہم فیصلے، تسلیم، اطاعت اور فرمانبرداری میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید کے قائل ہیں، جیسا کہ ہم عبادت، خشوع و خضوع، عاجزی، انابت اور توکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے والے (اللہ تعالیٰ) کی توحید کے قائل ہیں۔ یہ دو قسم کی توحید ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بندے کی نجات اس دو قسم کی توحید کے بغیر ممکن نہیں، یعنی بھیجنے والے اللہ کی توحید اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کی توحید۔“ (شرح العقيدة الطحاوية: ص ۱۶۰)

نیز لکھتے ہیں: ومن المحال أن لا يحصل الشفاء والهدى ، والعلم واليقين من كتاب اللّٰه و كلام رسوله ، ويحصل من كلام هؤلاء المتحيرين ، بل الواجب أن يجعل ما قاله اللّٰه ورسوله هو الأصل ، ويتدبّر معناه ، ويعقله ، ويعرف برهانه ، ودليله العقليّ والخبريّ السّمعيّ ، ويعرف دلالته على هذا وهذا ، ويجعل أقوال النّاس الّتي توافقه وتخالفه متشابهة مجملّة ، فيقال لأصحابها : هذه الألفاظ تحتمل

کذا و کذا ، فإن أرادوا بها ما يوافق خبر الرسول قبل ، وإن أرادوا بها ما يخالفه رد .
 ”یہ ناممکن بات ہے کہ شفا، ہدایت اور علم و یقین اللہ و رسول کے کلام سے حاصل نہ ہو اور ان
 حیران و پریشان لوگوں کی کلام سے حاصل ہو جائے ، بلکہ ضروری ہے کہ اللہ و رسول کے فرمان کو اصل
 بنایا جائے ، اس کے معنی میں غور و فکر کیا جائے ، اسے سمجھا جائے ، اس کی عقلی اور خبری و سعی دلیل و برہان
 کو پہچانا جائے ، اس اور اس کلام پر اس کی دلالت سمجھا جائے اور لوگوں کے وہ اقوال ، جو اس کے موافق
 اور مخالف ہوں ، ان کو متشابہ و مجمل قرار دے کر ان کے قائلین سے کہا جائے ، یہ الفاظ اس اس بات کا
 احتمال رکھتے ہیں ۔ اگر انہوں نے رسول ﷺ کی حدیث کے موافق مراد لی ہو تو قبول کر لیا جائے اور
 اگر ان کی مراد اس کے خلاف ہو تو اسے رد کر دیا جائے ۔“ (شرح العقیة الطحاویة : ص ۱۶۷)

❁ فرمان باری تعالیٰ ہے: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا
 كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ ﴾ (النور: ۶۲/۲۴)
 ”مؤمن تو وہ لوگ ہیں ، جو اللہ و رسول پر ایمان رکھتے ہیں اور جب وہ اس (نبی) کے ساتھ کسی
 اجتماعی امر میں ہوتے ہیں تو اس وقت تک نہیں جاتے ، جب تک اس سے اجازت نہ لے لیں۔“
 حافظ ابن القیم رحمہ اللہ اس آیت کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں:

فإذا جعل من لوازم الإيمان أنهم لا يذهبون مذهباً إذا كانوا معه ، إلا باستئذنه ،
 فأول أن يسكون من لوازمه أن لا يذهبوا إلى قول ولا مذهب علمي إلا بعد استئذنه ،
 وإذنه يعرف بدلالة ما جاء به على أنه أذن فيه . ”جب یہ بات ایمان کے لوازمات
 میں سے کر دی گئی ہے کہ وہ جب نبی اکرم ﷺ کے ساتھ ہوں تو وہ آپ ﷺ کی اجازت کے بغیر کسی
 طرف نہیں جاسکتے۔ سب لوازم میں سے پہلا تو یہ ہے کہ وہ آپ ﷺ کی اجازت کے بغیر کسی قول اور
 علمی راستے کی طرف نہ جائیں۔ آپ ﷺ کے لائے ہوئے دین سے معلوم ہوگا کہ آپ ﷺ نے اس
 بارے میں اجازت دی ہے۔“ (اعلام الموقعين عن رب العالمين: ۵۷۱-۵۲)

فرمان باری تعالیٰ: ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعةٍ مِّنَ الْأُمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ
 الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (الحجاثية: ۱۸/۴۵) ”پھر ہم نے آپ کو دین کے کھلے راستے پر قائم
 کر دیا، آپ اس کی پیروی کریں اور جاہل لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔“

امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۵۷ھ) نے محمد بن حسین سے کہا: یا ابا محمد إذا بلغک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث فلا تظنن غیرہ ، ولا تقولن غیرہ ، فإن محمداً إنما کان مبلغاً عن ربہ . ”اے ابو محمد! جب تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی حدیث پہنچ جائے تو کسی دوسری بات کا نہ سوچ، نہ اس کے علاوہ کوئی اور بات کہہ، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے رب کی طرف سے وحی پہنچائے جاتے تھے۔“ (الفقیہ والمتفقہ للخطیب: ۱/۱۴۹، وسندہ حسن)

عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہا: أضللت الناس! قال: وما ذاک یا عریة؟ قال: تأمر بالعمرة فی هؤلاء العشر، ولیست فیہن عمرة، فقال: أولا تسأل أمک عن ذلک؟ فقال عروہ: فإن أبا بکر وعمر لم یفعلوا ذلک، فقال ابن عباس: هذا الذی أهلكکم۔ واللہ۔ ما أرى ألا سيعذبکم، إني أحتذکم عن النبى صلی اللہ علیہ وسلم وتجنونى بأبى بکر وعمر، فقال: عروہ: هما واللہ! کانا أعلم بسنة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وأتبع لها منک .

”آپ نے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، اے عروہ! کیا بات ہے؟ کہا، آپ ان دس دنوں (عشرہ ذی الحجہ) میں عمرہ کا حکم دیتے ہیں، حالانکہ ان میں عمرہ نہیں ہوتا، آپ رضی اللہ عنہما نے فرمایا، کیا آپ اپنی والدہ سے اس بارے میں سوال نہیں کر لیتے؟ عروہ نے کہا، سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما نے یہ کام نہیں کیا، سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، اللہ کی قسم! اسی چیز نے تمہیں ہلاک کر دیا ہے، میرے خیال میں اللہ تم پر عذاب نازل کرے گا۔ میں تمہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتا ہوں اور تم ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما (کی بات) کو میرے پاس لاتے ہو؟ عروہ نے کہا، اللہ کی قسم! وہ دونوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زیادہ جاننے والے تھے اور اس کی پیروی آپ سے زیادہ کرنے والے تھے۔“

(الفقیہ والمتفقہ للخطیب البغدادی: ۱/۱۴۵، وسندہ صحیح)

امام خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اس قول کو ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں: قد کان أبو بکر وعمر علی ما وصفهما به عروہ إلا أنه لا ینبغی أن یقلد أحد فی ترک ما ثبتت به سنة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم . ”سیدنا ابو بکر و سیدنا عمر رضی اللہ عنہما اسی طرح تھے، جیسا کہ عروہ نے بیان کیا ہے، مگر کسی کے لیے جائز نہیں کہ کوئی اس چیز کو چھوڑنے میں ان کی بھی تقلید

کرے، جو سنتِ رسول ﷺ سے ثابت ہو جائے۔“

نوٹ: یہ ثابت نہیں کہ سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہما نے ان دس دنوں میں عمرہ سے روکا ہو۔ ایک غیر واجب کام کا نہ کرنا اس بات کی دلیل نہیں ہوتا کہ وہ اس آدمی کے نزدیک جائز نہیں، اگر شیخین ان دنوں میں عمرہ کو ناجائز بھی سمجھتے ہوں تو اسے مخالفت نہ کہیں گے، بلکہ اسے عدم علم پر محمول کریں گے، کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حدیث پہنچ جانے کے بعد قطعاً مخالفت نہیں کرتے تھے۔

امام عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے لوگوں کی طرف خط لکھا: لا رأى لأحد مع سنة سنّها رسول الله صلى الله عليه وسلم . ”اللہ کے رسول ﷺ کے بتائے ہوئے طریقے کی

موجودگی میں کسی کی کوئی رائے معتبر نہیں۔“ (التاریخ الكبير لابن ابی خيثمة: ۹۳۳۵، وسندہ صحیح)

امام مالک بن انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: کَلَّمَا جَاءَ نَارِجِلٍ أَوْ جَدَلٍ مِنْ رَجُلٍ أَرَادَنَا أَنْ نَرُدَّ مَا جَاءَ بِهِ جَبْرِيْلُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

”جب بھی ہمارے پاس کوئی سخت جھگڑا اٹھتا ہے، وہ ہم سے اس چیز کو روک دینے کا مطالبہ کرتا ہے، جس کو جبریل علیہ السلام، نبی کریم ﷺ کی طرف لے کر آئے تھے۔“

(شرف اصحاب الحديث للخطيب: ۱، وسندہ صحیح)

امام شافعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: كلّ شيء خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم

سقط ، ولا يقوم معه رأى ولا قياس ، فإن الله تعالى قطع العذر بقول رسول الله صلى الله

عليه وسلم ، فليس لأحد معه أمر ولا نهى غير ما أمر هو به . ”ہر وہ چیز جو رسول اللہ ﷺ کے

فرمان کی مخالفت کرتی ہے، وہ ساقط ہے، اس (حدیثِ رسول) کے مقابلے میں کوئی رائے اور قیاس نہیں

ٹھہر سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول ﷺ کے قول کے ساتھ اس عذر کو ختم کر دیا ہے، لہذا آپ

ﷺ کے امر و نہی کے ساتھ کسی کے لیے کوئی امر، کوئی نہی قبول نہیں۔“ (کتاب الام للشافعی: ۱۹۳/۲)

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ومن المعلوم أنك لا تجد أحدا

ممن يردّ نصوص الكتاب والسنة بقوله إلا وهو يبغض ما خالف قوله ويودّ أن تلک

الآية لم تكن نزلت وأنّ ذلك الحديث لم يرد ، لو أمكنه كسّط ذلك من

المصحف لفعله . ”یہ کئی بات ہے کہ آپ کسی ایسے شخص کو نہیں پائیں گے، جو اپنے قول

کے ساتھ کتاب و سنت کی نصوص کو رد کرتا ہے، مگر وہ اپنے قول کے خلاف آنے والی بات کو ناپسند کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ یہ آیت نازل نہ ہوتی اور یہ حدیث وارد نہ ہوئی ہوتی۔ اگر اس کے بس میں ہو تو وہ اس آیت کو مصحف سے کھرچ ڈالتا۔“ (درء تعارض العقل والنقل: ۲۱۷/۵)

حافظ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: فمن عرض أقوال العلماء على النصوص

ووزنها بها وخالف منها ما خالف النص ، لم يهدر أقالهم ولم يهضم جانبهم ، بل اقتدى بهم ، فإنهم كلهم أمروا بذلك ، فمتبعهم حقاً من امتثل ما أوصوا به ، لا من خالفهم ، فخالفهم في القول الذي جاء النص بخلافه أسهل من مخالفتهم في القاعدة الكلية التي أمروا ودعوا إليها من تقديم النص على أقالهم ومن ههنا يتبين الفرق بين تقليد العالم في كل ما قال وبين الاستعانة بفهمه والاستضاءه بنور علمه ، فالأول يأخذ قوله من غير نظر فيه ولا طلب لدليله من الكتاب والسنة ، بل يجعل ذلك كالحبل الذي يلقيه في عنقه يقلده به ، ولذلك سمي تقليداً بخلاف ما استعان بفهمه واستضاءه بنور علمه في الوصول إلى الرسول صلوات الله وسلامه عليه .

”جس نے علمائے کرام کے اقوال کو نصوص پر پیش کیا اور نصوص کے ساتھ ان کا وزن کیا، جن کی نصوص نے مخالفت کی، ان کی اس نے بھی مخالفت کی تو اس شخص نے ان اقوال کو رائیگاں قرار نہیں دیا اور نہ ہی ان کی شان میں کوئی کمی کی ہے، بلکہ اس نے تو ان علمائے کرام کی پیروی کی ہے، کیونکہ ان سب نے یہی حکم دیا تھا، لہذا ان کا حقیقی پیروکار وہ ہے، جو ان کی وصیت کی تعمیل کرتا ہے، نہ کہ وہ جو ان کی مخالفت کرے۔ ان علمائے کرام کی اس قول میں مخالفت کرنا، جو نصوص کے خلاف آیا ہو، اس سے بہتر ہے کہ نص کو ان کے اقوال پر مقدم کرنے والے قاعدہ کلیہ میں ان کی مخالفت کی جائے، جس کا انہوں نے حکم دیا ہے اور دعوت دی ہے، اسی بات سے کسی عالم کے ہر قول میں اس کی تقلید کرنے اور اس کے فہم سے مدد اور اس کے علم سے روشنی حاصل کرنے کے درمیان فرق ہو جاتا ہے۔ پہلی قسم کا شخص عالم کی بات کو بغیر تحقیق اور کتاب و سنت سے دلیل طلب کیے لے لیتا ہے، بلکہ اسے رسی کی طرح اپنے گلے میں ڈال لیتا ہے اور اس کا پٹہ بنا لیتا ہے، اسی لیے اس کا نام تقلید رکھا گیا ہے، برخلاف اس شخص کے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کے لیے عالم کے فہم سے مدد اور اس کے علم سے نور حاصل کرتا ہے۔“ (الروح لابن القیم: ۲۶۴)

رؤبدعات

فرمانِ باری تعالیٰ ہے: ﴿أَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضَيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ (المائدة: ۳/۵)

”آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت کو مکمل کر دیا ہے اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند کیا ہے۔“

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے تخصیصاً و تعلیلاً دینِ اسلام کی تکمیل کی خوشخبری سنائی ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ (۷۰۱-۷۷۴ھ) لکھتے ہیں: هذه أكبر نعم الله عز وجل

على هذه الأمة حيث أكمل تعالى لهم دينهم ، فلا يحتاجون إلى دين غيره ، ولا إلى نبي غير نبيهم صلوات الله وسلامه عليه ، ولهذا جعله الله تعالى خاتم الأنبياء وبعثه إلى الإنس والجن ، فلا حلال ولا إلا ما أحله ، ولا حرام إلا ما حرّمه ، ولا دين إلا ما شرعه . ”یہ اس امت پر اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نعمتوں میں سے ایک ہے کہ اس نے ان کے

لیے ان کا دین مکمل کر دیا ہے، وہ کسی اور دین کی طرف محتاج نہیں، نہ اپنے نبی کے علاوہ کسی نبی کی طرف محتاج ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو خاتم الانبیاء بنا کر جن و انس دونوں کی طرف بھیجا ہے۔

حلال وہی ہے، جس کو آپ ﷺ نے حلال کیا ہے اور حرام وہی ہے، جس کو آپ ﷺ نے حرام قرار دیا ہے اور دین صرف وہی ہے، جسے آپ ﷺ نے مقرر کر دیا ہے۔“ (تفسیر ابن کثیر: ۴۶۵/۲)

سیدنا عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

لقد تركزتم على البيضاء ، ليلها كنهارها ، لا يزيغ بعدى عنها إلا هالك .

”یقیناً میں نے تم کو ایک واضح راستے پر چھوڑا ہے، جس کی رات اس کے دن ہی کی طرح

(واضح) ہے۔ میرے بعد اس سے صرف ہلاک ہونے والا شخص ہی ہے گا۔“

(مسند الامام احمد: ۱۳۶/۴، سنن ابن ماجہ: ۴۳، السنة لابن ابی عاصم: ۴۸، المستدرک علی

الصحيحين للحاكم: ۹۶/۱، وسنده حسن)

دین مکمل ہے، اس میں کمی و بیشی کی گنجائش نہیں۔ بدعت دین میں اضافہ ہے، دین میں اضافہ کفار کی تقلید ہے۔ بدعت دین کے نام پر دین کے خلاف گھناؤنی سازش ہے۔ بدعت اسلام دشمنی کی واضح دلیل ہے۔ بدعت گناہ کی تجارت ہے۔

ہر بدعت ظلمت و ضلالت ہے۔ بدعت اتباع نفس ہے۔ بدعت انہدام اسلام ہے۔ ہر بدعت سیئہ اور قبیحہ ہے۔ جس کام کی اصل قرآن و حدیث میں نہ ہو، وہ دین کا کام کیسے ہو سکتا ہے؟

علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: **فاعلموا أنّ البدعة لا يقبل معها عبادة من صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا غيرها من القربات ومجالس صاحبها تنزع منه العصمة ويوكل إلى نفسه، والماشي إليه وموقره معين على هدم الإسلام، فما الظن بصاحبها، وهو ملعون على لسان الشريعة، ويزداد من الله بعبادته بعدا، وهي المظنة إلقاء العداوة والبغضاء، ومانعة من الشفاعة المحمدية، ورافعة للسنن التي تقابلها، وعلى مبتدعها إثم من عمل بها، وليس له توبة، وتلقى عليه الذلة والغضب من الله، ويبعد عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويخاف عليه أن يكون معدودا في الكفار الخارجين عن الملة، وسوء الخاتمة عند الخروج من الدنيا، ويسود وجهه في الآخرة، يعذب بنار جهنم، وقد تبرأ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبرأ منه المسلمون، ويخاف عليه الفتنة في الدنيا زيادة إلى عذاب الآخرة...**

”جان لو کہ بدعت کے ہوتے ہوئے نماز، روزہ اور صدقہ وغیرہ کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ بدعتی کی مجالس سے عصمت چھین لی جاتی ہے، وہ اپنے نفس کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ بدعت کی طرف چلنے والا اور اس کی توفیر کرنے والا اسلام کو منہدم کرنے پر تعاون کرنے والا ہے۔ اب بدعتی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ تو شریعت کی زبانی ملعون ہے، وہ اپنی عبادت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے دُور ہی ہوتا ہے۔ بدعت دشمنی و بغاوت ڈالنے کا سبب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو روکنے والی اور اپنے مقابلے میں آنے والی سنتوں کو ختم کرنے والی ہوتی ہے۔ اس کو ایجاد کرنے والے پر ان تمام لوگوں کا گناہ ہوگا، جو اس پر عمل کریں گے۔ اس کے لیے کوئی توبہ نہیں ہوگی۔ اس پر ذلت اور اللہ تعالیٰ کا غضب ڈال دیا جائے گا، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض سے دُور کر دیا جائے گا، اس کے

بارے میں ڈر ہے کہ وہ اسلام سے خارج کفار میں شمار ہو جائے اور دنیا سے جاتے ہوئے سوائے خاتمہ کا شکار ہو جائے۔ آخرت میں اس کا چہرہ سیاہ ہو جائے گا اور اسے جہنم کا عذاب دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول ﷺ نے اس سے بیزاری کا اعلان کر دیا ہے، مسلمان بھی اس سے بری ہیں۔ ڈر ہے کہ آخرت کے عذاب کے ساتھ ساتھ اسے دنیا میں بھی کوئی بڑا فتنہ آن لے۔“

(الاعتصام للشاطبی: ۱۰۶-۱۰۷)

فقہ الامت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: **إِنَّ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ ، وَأَحْسَنَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا ، وَإِنَّ الشَّقَى مَنْ شَقِيَ فِي بَطْنِ أُمَّه ، وَإِنَّ السَّعِيدَ مَنْ وَعَظَ بغيره ، فَاتَّبِعُوا وَلَا تَبْتَدِعُوا .**

”بلاشبہ بہترین بات اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور بہترین طریقہ محمد ﷺ کا طریقہ ہے، بدترین کام بدعت کے کام ہیں۔ بد بخت وہی ہے، جو اپنے ماں کے پیٹ میں بد بخت ہو گیا تھا (تقدیر میں لکھ دیا گیا تھا) اور نیک بخت وہ ہے، جو اپنے غیر کے ساتھ نصیحت کیا جائے، لہذا تم اتباع کرو، بدعت ایجاد نہ کرو۔“ (الاعتقاد للبيهقي: ۳۰۶، وسندہ صحيح)

امام ربانی شیخ الاسلام ثانی ابن القیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں: **فإن السَّنةَ بالذَّاتِ تمحوق البدعة ، ولا تقوم لها ، وإذا طلعت شمسها في قلب العبد قطعت من قلبه ضباب كل بدعة وأزالت ظلمة كل ضلالة ، إذ لا سلطان للظلمة مع سلطان الشمس ، ولا يرى العبد الفرق بين السَّنةِ والبدعة ، ويعينه على الخروج من ظلمتها إلى نور السَّنةِ إلا المتابعة والهجرة بقلبه كل وقت إلى الله بالاستعانة والإخلاص وصدق اللجاء إلى الله والهجرة إلى رسوله بالحرض على الوصول إلى أقواله وأعماله وهديه وسننه ، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ، ومن هاجر إلى غير ذلك فهو حظه ونصيبه في الدنيا والآخرة . والله المستعان !**

”سنت خود، خود بدعت کو ختم کرتی ہے، بدعت، سنت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جب سنت کا سورج کسی بندے کے دل میں طلوع ہو جاتا ہے تو اس کے دل سے ہر بدعت کی دھند کو ختم کر دیتا ہے اور ظلمت کے ہر اندھیرے کو زائل کر دیتا ہے، کیونکہ سورج کی طاقت کے سامنے ظلمت کی طاقت کوئی

حیثیت نہیں رکھتی۔ آدمی سنت اور بدعت میں کوئی فرق نہیں سمجھتا، اسے بدعت کی ظلمت سے سنت کی روشنی کی طرف صرف یہی بات لے جاسکتی ہے کہ آدمی سنت کی پیروی کرے، اپنے دل کو ہر وقت سب کچھ چھوڑ کر اللہ تعالیٰ سے استعانت، اخلاص اور سچی تڑپ میں رکھے اور سب کچھ چھوڑ کر رسول اللہ ﷺ کے اقوال، اعمال، آپ ﷺ کی سنت اور آپ کے طریقے کی تلاش میں رہے۔ (سب کچھ چھوڑ کر) جس آدمی کی ہجرت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے لیے ہوئی، اس کی ہجرت مقبول ہوگی اور جس نے کسی غیر کی طرف ہجرت کی تو دنیا و آخرت وہی اس کا نصیب و حصہ ہے۔“

(مدارج السالکین لابن القیم: ۳۷۴/۱)

بدعت بے اصل اور بے ثبوت کام کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ (الاسراء: ۳۶/۱۷)

”اور آپ اس چیز کے پیچھے نہ پڑیں، جس کا آپ کو علم نہیں۔“

مزید فرمایا: ﴿إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ

الهُدَى﴾ (النجم: ۲۳/۵۳)

”وہ تو صرف ظن اور اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس ان کے

رب کی طرف سے ہدایت آئی ہے۔“

علم تو قرآن وحدیث ہے۔ جس دین کے ثبوت پر دلیل شرعی نہ ہو، وہ بغیر علم کے ہوا اور وہ بدعت

ہے۔ بدعت نفس پرستی کا نتیجہ ہے۔

فرمان باری تعالیٰ: ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا

أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ﴾ (المائدة: ۷۷/۵)

”(اے نبی! کہہ دیجیے) اے اہل کتاب! تم اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو اور نہ ان لوگوں کی راہ

پر چلو، جو پہلے خود گمراہ ہوئے اور پھر بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا اور وہ سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔“

نیز فرمایا: ﴿وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيَضِلُّونَ بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ (الانعام: ۱۱۹/۶)

”اور بے شک بہت سے لوگ اپنی خواہشات کے ساتھ لوگوں کو بغیر علم کے گمراہ کرتے ہیں۔“

یہ آیت کریمہ بدعتی کی مذمت کرتی ہے کہ وہ قرآن وحدیث کے بغیر دین میں بدعت جاری

کر کے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔

مزید فرمان باری تعالیٰ ہے: ﴿لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ

الَّذِينَ يَضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ﴾ (النحل: ۲۵/۱۶)

”تاکہ وہ روزِ قیامت اپنے پورے بوجھ بھی اٹھائیں اور ان لوگوں کے بوجھ بھی، جن کو انہوں نے بغیر علم کے گمراہ کیا، خرد دار برا ہے جو وہ بوجھ اٹھائیں گے۔“

بدعتی، بدعت کا وبال سر پر اٹھائے گا، بدعت کو رائج کرنے کا وبال بھی اس کے سر ہوگا۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: **وَمَعْلُومٌ أَنَّ كَلِمًا لَمْ يَسْنَهُ وَلَا اسْتَحَبَّه**

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا أحد من هؤلاء الذين يقتدى بهم المسلمون يكون من البدع المنكرات ، ولا يقول أحد في مثل هذا : إنه بدعة حسنة ، إذ البدعة الحسنة عند من يقسم البدع إلى حسنة وسيئة لا بد أن يستحبها أحد من أهل العلم الذين يقتدى بهم ، ويقوم دليل شرعي على استحبابها ، وكذلك من يقول : البدعة الشرعية كلها مذمومة لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : ((كل بدعة ضلالة)) ويقول عمر في الترويح : نعمة البدعة هذه ، إنما سمّاها بدعة باعتبار وضع اللغة ، فالبدعة في الشرع عند هؤلاء ما لم يقم دليل شرعي على استحبابه ، ومآل القولين واحد ، إذ هم متفقون على أن ما لم يستحب أو يجب من الشرع فليس بواجب ولا مستحب ، فمن اتخذ عملا من الأعمال عبادة ودينا ، وليس ذلك في الشريعة واجبا ولا مستحبا فهو ضالّ باتفاق المسلمين ... ”یہ بات تو معلوم ہے کہ ہر وہ چیز جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری نہیں

کیا، نہ اسے پسند کیا ہے اور نہ ہی اسے کسی اس شخص نے پسند کیا ہے، جن کی مسلمان اپنے دین میں پیروی کرتے ہیں، وہ منکر بدعات میں سے ہے، کوئی بھی اس طرح کی بات کو بدعتِ حسنہ نہیں کہتا، کیونکہ جو شخص بدعت کو حسنہ اور سیدہ میں تقسیم کرتا ہے، اس کے نزدیک بدعتِ حسنہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ان اہل علم میں سے کوئی اس کو مستحب قرار دے، جن کی پیروی کی جاتی ہے، نیز اس کے استحباب پر کوئی دلیل شرعی قائم ہو۔ اسی طرح جو شخص کہتا ہے کہ صحیح حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس

فرمان کی وجہ سے ہر شرعی بدعت مذموم ہے: ((کَلِّ بَدْعَةَ ضَلَالَةٍ)) (ہر بدعت گمراہی ہے)، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تراویح کے بارے میں جو فرماتے ہیں کہ یہ اچھی بدعت ہے، اس کا نام انہوں نے لغت کی وضع کے اعتبار سے رکھا ہے، لہذا ان کے نزدیک شریعت میں ہر وہ کام بدعت ہے، جس کے استحباب پر کوئی دلیل شرعی قائم نہ ہو۔ دونوں اقوال کا نتیجہ ایک ہی ہے، کیونکہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ شریعت میں جو کام واجب یا مستحب نہیں، وہ واجب یا مستحب نہیں ہو سکتا، چنانچہ جس نے کسی ایسے عمل کو اختیار کیا، جو شریعت میں واجب یا مستحب نہیں ہے تو ایسا شخص باتفاق المسلمین گمراہ ہے۔ (مجموع الفتاوی لابن تیمیہ: ۱۵۲/۷)

عبرت !

سعید بن عمرو البرذعی بیان کرتے ہیں:

”میں امام ابو زرعہ الرازی رحمۃ اللہ علیہ (۱۹۴-۲۶۴ھ) کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ رحمۃ اللہ علیہ سے حارث محاسبی اور اس کی کتابوں کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے سائل کو فرمایا، تُو ان کتابوں سے بچ جا، یہ بدعت و ضلالت پر مبنی کتابیں ہیں۔ حدیث کو لے، تُو اس میں ان کتابوں سے کفایت پائے گا۔ آپ سے کہا گیا، ان کتابوں میں عبرت موجود ہے۔ فرمایا، جس کے لیے اللہ کی کتاب میں سامان عبرت نہ ہو، اس کے لیے ان کتابوں میں بھی کوئی عبرت نہیں۔ کیا تمہارے پاس یہ بات نہیں پہنچی کہ امام مالک بن انس، امام سفیان ثوری، امام اوزاعی اور ائمہ متقدمین رحمۃ اللہ علیہم نے ان کتابوں کو خطرات و وسوسوں میں شمار کیا ہے؟

یہ لوگ کبھی ہمارے پاس حارث محاسبی (کی کتب) لاتے ہیں، کبھی عبدالرحیم دیلمی (کی کتب) کو، کبھی حاتم اصم کو اور کبھی شقیق کو، پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، لوگ کس قدر جلدی بدعتی ہو گئے ہیں۔ (تاریخ بغداد للخطیب: ۲۱۵/۸ و سندہ صحیح)

قرآن خوانی کی شرعی حیثیت

قریب الموت، میت اور قبر پر قرآن پڑھنا قرآن وحدیث سے ثابت نہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگیوں میں اس کا ہرگز ثبوت نہیں ملتا۔ تیجہ، نقل، جمعرات کا ختم اور چہلم وغیر بدعات و رسومات ہیں۔ واضح رہے کہ قرآن وحدیث اور اجماع سے ایصالِ ثواب کی جو صورتیں ثابت ہیں، مثلاً دعاء، صدقہ وغیرہ، ہم ان کے قائل و فاعل ہیں۔ قرآن خوانی کے ثبوت پر کوئی دلیل شرعی نہیں، لہذا بدعت ہے۔ اہل بدعت نے اسے شکم پروری کا بہترین ذریعہ بنا کر اپنے دین کا حصہ بنا لیا ہے۔

مبتدعین کے مزعومہ دلائل کا مختصر جائزہ پیش خدمت ہے:

دلیل نمبر ①: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبروں سے ہوا، ان کو عذاب ہو رہا تھا، ان میں سے ایک اپنے پیشاب کی چھینٹوں سے اجتناب نہیں کرتا تھا اور دوسرا چغل خور تھا۔

ثم أخذ جریدة رطبة، فشقها بنصفین، ثم غرز فی کلّ قبر واحدہ، قالوا: یا رسول اللہ! لم صنعت هذا؟ فقال: لعلہ أن ینخف عنہما ما لم یمیسا...

”پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور کی ایک تازہ ٹہنی لی، اسے دو حصوں میں تقسیم کیا، پھر ہر قبر پر ایک کو گاڑ دیا۔ صحابہ کرام نے عرض کی، اے اللہ کے رسول! آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ فرمایا، شاید کہ جب تک یہ دونوں خشک نہ ہوں، اللہ تعالیٰ ان دونوں کے عذاب میں تخفیف کر دے۔“

(صحیح بخاری: ۱۸۲/۱، ح: ۱۳۶۱، صحیح مسلم: ۱۴۱/۱، ح: ۲۹۲)

حافظ نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: استحب العلماء قراءة القرآن لهذا الحدیث،

لأنہ إذا کان یرجى التّخفیف بتسبیح الجرید، فتلاوتہ أولى، واللہ أعلم!

”اس حدیث سے علمائے کرام نے قرآن کریم کی تلاوت کو مستحب سمجھا ہے، کیونکہ جب ٹہنی کی تسبیح کی وجہ سے عذاب میں تخفیف کی امید کی جاتی ہے تو قرآن کریم کی تلاوت بالاولیٰ ایسے ہوگی۔

واللہ أعلم!“ (شرح صحیح مسلم للنووی: ۱۴۱/۱)

تبصرہ: اس حدیث سے قرآن خوانی کے ثبوت پر استدلال جائز نہیں، کیونکہ

خیر القرون میں کوئی بھی اس کا قائل نہیں، نیز اس میں کہیں ذکر نہیں کہ عذاب میں تخفیف ان ٹہنیوں کی تسبیح کی وجہ سے ہوئی، لہذا یہ قیاس مع الفارق ہے، نیز یہ نبی اکرم ﷺ کا خاصہ تھا۔ عذاب میں یہ تخفیف نبی اکرم ﷺ کی دعا و شفاعت کی وجہ سے ہوئی، جیسا کہ سیدنا جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے ایک دوسری روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اِنِّیْ مَرَرْتُ بِقَبْرِیْنِ یَعْدَبَانِ ، فَأَحْبَبْتُ بِشَفَاعَتِیْ أَنْ یُرْفَهَ ذَاکَ عَنْهُمَا ، مَا دَامَ الْغَصْنَانِ رَطْبِیْنِ . ”میں دو ایسی قبروں کے پاس سے گزرا، جن (کے مردوں) کو عذاب دیا جا رہا تھا۔ میں نے اپنی شفاعت کی وجہ سے چاہا کہ یہ عذاب ان سے ہلکا ہو جائے، جب تک دونوں ٹہنیاں تر رہیں۔“

(صحیح مسلم: ۴۱۸/۲، ح: ۳۰۱۲)

ان دو مختلف واقعات میں علت ایک ہی ہے۔ اسی طرح ایک تیسرا واقعہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے۔ (صحیح ابن حبان: ۸۲۴، وسندہ حسن)

نیز دیکھیں : (مصنف ابن ابی شیبہ: ۳۷۶/۳، مسند الامام احمد: ۴۴۷/۲، عذاب القبر للبیہقی

: ۱۲۳، وسندہ حسن)

فائدہ : مورق العجلی کہتے ہیں: أوصیٰ بريدة الأسلمیٰ أن توضع

فی قبره جريدتان ، فكان مات بأدنی خراسان ، فلم توجد إلا فی جوالق حمار .

”سیدنا بریدہ الاسلمی رضی اللہ عنہ نے وصیت کی تھی کہ ان کی قبر پر دو ٹہنیاں رکھی جائیں، آپ رضی اللہ عنہ

خراسان کے علاقے میں فوت ہوئے، وہاں یہ ٹہنیاں صرف گدھوں کے چھٹوں میں ملیں۔“

(الطبقات لابن سعد: ۸/۷، وسندہ صحیح ان صحیح سماع مورق عن

بريدة)

بشرط صحت یہ سیدنا بریدہ رضی اللہ عنہ کی اپنی ذاتی رائے معلوم ہوتی ہے۔ انہوں نے قبر پر دو ٹہنیاں

رکھنے کا حکم دیا تھا، نبی اکرم ﷺ کی طرح عذاب سے تخفیف کی غرض سے گاڑنے کا حکم نہیں دیا۔

فائدہ : سیدنا ابو ہریرہ الاسلمی رضی اللہ عنہ والی روایت (تاریخ بغداد: ۱۸۲/۸-۱۸۳)

”ضعیف“ ہے۔ اس کے دوران یوں الشاہ بن عمار اور النضر بن المنذر بن ثعلبہ العبدی کے حالات نہیں

مل سکے، دوسری بات یہ ہے کہ قتادہ رضی اللہ عنہ ”مدلس“ ہیں۔ ان کا سیدنا انس رضی اللہ عنہ کے علاوہ کسی صحابی سے

سماع ثابت نہیں۔ (جامع التحصیل فی احکام المراسیل : ۲۵۵)

دلیل نمبر ② : سیدنا معقل بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: **اقراوا علی موتاکم یسین .**

”اپنے قریب المرگ لوگوں پر سورہ یس کی قرائت کرو۔“ (مسند الامام احمد : ۲۶/۵، سنن ابی

داؤد : ۳۱۲۱، السنن الكبرى للسنائی : ۱۰۹۱۴، سنن ابن ماجہ : ۱۴۴۸)

اس حدیث کو امام ابن حبان (۳۰۰۲) اور امام حاکم (تحاف المہرۃ لابن حجر) رضی اللہ عنہما نے ”صحیح“

کہا ہے۔

یہ امام ابن حبان اور امام حاکم کا تساہل ہے، جبکہ اس کی سند ”ضعیف“ ہے۔ اس کی سند میں ابو عثمان کے والد، جو کہ ”مجہول“ ہیں، ان کی زیادت موجود ہے۔ یہ ”المزید فی متصل الاسانید“ ہے۔ ابو عثمان نے سیدنا معقل بن یسار رضی اللہ عنہ سے سماع کی تصریح نہیں کی، لہذا سند ”ضعیف“ ہوئی۔

امام ابن حبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: **أراد به من حضرته المنیة لا أن المیت یقرأ**

علیه ، وکذلک قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ((لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ : لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ)) .

”اس حدیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب الموت شخص مراد لیا ہے، نہ کہ میت پر قرآن پڑھا جانا،

اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ اپنے مردوں کو لا الہ الا الہ کی تلقین کرو (یہ بھی قریب المرگ کے لیے ہے، میت کے لیے نہیں)۔“

حافظ ابن القیم رضی اللہ عنہ نے بھی اسی بات کو ترجیح دی ہے۔ (الروح لابن القیم : ص ۱۱)

فائدہ نمبر ① : قال صفوان (بن عمرو) : حدَّثنی المشیخة أنهم

حضرُوا غصیف بن الحارث الثمالی ، قال : فكان المشیخة یقولون : إذا قرأت عند

المیت (یعنی یس) خفف عنه بها . ”صفوان بن عمرو نے کہا، مجھے بوڑھوں نے خبر دی کہ وہ

غصیف بن حارث ثمالی کے پاس حاضر ہوئے، وہ بوڑھے کہتے تھے کہ جب تو میت کے پاس سورہ یس کی

قرائت کرے گا تو اس کی وجہ سے میت کے عذاب میں تخفیف ہوگی۔“ (مسند الامام احمد : ۱۰۵/۴)

یہ بوڑھے نامعلوم ہیں، لہذا سند ”مجہول“ ہونے کی وجہ سے ”ضعیف“ ہے۔

اس لیے حافظ ابن حجر رضی اللہ عنہ (الاصابة فی تمییز الصحابة : ۱۸۴/۳) کا اس کی سند کو ”حسن“ قرار

دینا صحیح نہیں۔

فائدہ نمبر ②: سیدنا ابو الدرداء اور سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

ما من میت يموت ، فيقرأ عنده يسّ إلا هون الله عزّ وجلّ عليه .
”جو میت مرتی ہے اور اس پر سورہ یس کی قرائت کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس پر آسانی کر دیتے ہیں۔“ (مسند الفردوس : ۶۰۹۹، التلخیص الحبیر لابن حجر : ۱۰۴/۲)

اس کی سند ”موضوع“ (من گھڑت) ہے۔ اس میں مروان بن سالم الغفاری ”متروک ووضاع“ ہے۔

دلیل نمبر ③: سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
”جو کوئی قبرستان سے گزرے اور سورہ اخلاص اکیس مرتبہ پڑھ کر اس کا ثواب مردوں کو بخش دے تو اس کو تمام مردوں کی گنتی کے برابر ثواب دیا جائے گا۔“ (تاریخ قزوین : ۲۹۷/۲)

تبصرہ : یہ سخت ترین ”ضعیف“ روایت ہے، اس کے راوی داؤد بن سلیمان الغازی کے بارے میں ادنیٰ کلمہ تو شیق بھی ثابت نہیں۔
اس کے بارے میں حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

كذبہ يحيى بن معين ، ولم يعرفه أبو حاتم ، وبكلّ حال فهو شيخ كذاب ، له نسخة موضوعة عن عليّ بن موسى الرضا ، رواها عليّ بن محمد بن مهران القزوينيّ الصدوق عنه .

”اسے امام یحییٰ بن معین نے کذاب کہا ہے، امام ابو حاتم نے ان کو نہیں پہچانا۔ بہر حال وہ جھوٹا شیخ ہے۔ اس کے پاس علی بن موسیٰ الرضا کا ایک من گھڑت نسخہ تھا، جسے علی بن محمد بن مهران صدوق نے اس سے بیان کیا ہے۔“ (میزان الاعتدال للذہبی : ۸/۲)

اس درجہ کے راویوں کی روایت سے حجت پکڑنا اہل بدعت ہی کی شان ہے!

دلیل نمبر ④: سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
”جو کوئی قبرستان میں داخل ہو اور سورہ یس تلاوت کرے تو ان قبرستان والوں

سے اللہ تعالیٰ عذاب میں تخفیف فرماتا ہے اور پڑھنے والے کو مردوں کی تعداد کے مطابق نیکیاں ملیں گی۔“ (شرح الصدور للسیوطی : ص ۴۰۴)

تبصرہ : یہ روایت جھوٹ کا پلندہ ہے۔ محدث البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی یہ سند ذکر کی ہے: أخرجه الثعلبيّ في تفسيره (۲/۱۶۱/۳) من طريق محمد بن أحمد الرياحي ، حدثنا أبي ، حدثنا أيوب بن مدرک عن أبي عبيدة عن الحسن عن أنس بن مالك ... (السلسلة الضعيفة : ۱۲۶۶)

① اس کے راوی ایوب بن مدرک کو امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ نے ”کذاب“، امام ابو حاتم الرازی رحمۃ اللہ علیہ، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ اور امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے ”متروک“، امام ابو زرہ الرازی رحمۃ اللہ علیہ، امام یعقوب بن سفیان جوزجانی رحمۃ اللہ علیہ، امام صالح بن محمد جزره اور امام ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہم نے ”ضعیف“ کہا ہے۔

امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: روی أيوب بن مدرک عن مكحول نسخة موضوعة ولم يروها . ”ایوب بن مدرک نے امام مکحول سے ایک من گھڑت نسخہ روایت کیا ہے، ان کو دیکھا نہیں۔“ (لسان الميزان لابن حجر : ۴۸۸/۱)

اس کے حق میں ادنیٰ کلمہ توثیق ثابت نہیں۔

② احمد بن ابی العوام الریاحی اور ابو عبیدہ کی توثیق مطلوب ہے۔

③ امام حسن بصری ”مدلس“ ہیں اور ”عن“ سے روایت کر رہے ہیں۔ سماع کی تصریح نہیں ہے۔

دلیل نمبر ⑤ : سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جو کوئی قبرستان میں گیا اور پھر سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص اور سورہ التکاثر پڑھے، پھر یوں کہے، اے اللہ! جو میں نے تیرے کلام میں سے پڑھا، اس کا ثواب اس قبرستان والے مؤمن مردوں، مؤمن عورتوں کو پہنچا تو وہ تمام اس کی سفارش اللہ تعالیٰ کے ہاں کریں گے۔“

(فوائد لابی القاسم سعد بن علی الزنجی ، بحوالہ شرح الصدور للسیوطی : ص ۴۰۴)

تبصرہ : یہ بے سند ہونے کی وجہ سے مردود و باطل ہے۔

دلیل نمبر ⑥ : حماد کی نے کہا کہ ایک رات کو میں مکہ شریف کے قبرستان میں

گیا اور ایک قبر پر سر رکھ کر سو گیا، میں نے دیکھا کہ قبروں والے حلقوں میں تقسیم ہو کر کھڑے ہیں۔ میں نے کہا، کیا قیامت قائم ہو گئی ہے؟ تو انہوں نے کہا، نہیں، لیکن ایک آدمی نے ہمارے بھائیوں میں سے سورۃ اخلاص پڑھ کر اس کا ثواب ہمیں بخش دیا۔ ہم ایک سال سے اس کو تقسیم کر رہے ہیں۔

(شرح الصدور للسیوطی: ص ۴۰۴)

تبصرہ: یہ بے سند ہونے کی وجہ سے موضوع (من گھڑت) اور باطل ہے۔ حماد

نامعلوم ہے۔ نامعلوم آدمی کا بے سند خواب اہل بدعت کی دلیل بن گیا ہے!

دلیل نمبر ۷: الحسن بن ابیہیم کہتے ہیں کہ خطاب (نامی شخص) میرے پاس آیا

اور مجھے کہا کہ جب تو قبرستان جائے تو سورۃ اخلاص پڑھ اور اس کا ثواب قبرستان والوں کو بخش دے۔

(الامر بالمعروف والنہی عن المنکر للخلال: ۲۵۲)

تبصرہ: یہ سخت ”ضعیف“ قول ہے۔ اس کے راوی الحسن بن ابیہیم کی توثیق مطلوب

ہے۔ خطاب نامی شخص کے حالات اور توثیق و عدالت کا ثبوت فراہم کیا جائے۔

دلیل نمبر ۸: ابراہیم نخعی کہتے ہیں کہ قبرستان میں قرآن پڑھنے میں کوئی حرج

نہیں۔ (الامر بالمعروف والنہی عن المنکر للخلال: ۲۴۵)

تبصرہ: یہ قول سخت ترین ”ضعیف“ ہے، کیونکہ:

① اس میں شریک بن عبد اللہ القاضی ”مدلس“ ہیں اور ”عن“ کے ساتھ بیان کر رہے ہیں،

سماع کی تصریح ثابت نہیں ہے۔

② الری نامی راوی کی تعیین و توثیق مطلوب ہے۔

③ یہ لوگ ابراہیم نخعی کے مقلد ہیں یا ۔۔۔ انہیں چاہیے کہ اپنے امام سے باسند ”صحیح“

اس کا جواز پیش کریں۔

نامعلوم لوگوں کے بے سند خواب پیش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟

دلیل نمبر ۹: الحسن (بن عبد العزیز) الجروی کہتے ہیں کہ میں اپنی ہمیشہ کی قبر

پر گیا اور وہاں میں نے سورۃ تبارک الذی پڑھی۔ ایک شخص میرے پاس آیا اور کہا کہ میں نے تمہاری

ہمیشہ کو خواب میں دیکھا ہے، وہ کہہ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ میری طرف سے میرے بھائی کو جزائے خیر عطا

فرمائے۔ جو اس نے پڑھا تھا، میں نے اس سے فائدہ اٹھایا۔

(الامر بالمعروف والنہی عن المنکر للخلال: ص ۲۴۶)

تبصرہ : اس خواب کے راوی ابو یحییٰ الناقد کی توثیق چاہیے۔ نیز امتی کے خواب شرعی حجت نہیں ہوتے۔

دلیل نمبر ۱۰ : الحسن بن الصباح کہتے ہیں کہ میں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ قبرستان میں قبروں پر قرآن پڑھنا کیسا ہے؟ تو فرمایا، کوئی حرج نہیں۔

تبصرہ : اس میں ایصالِ ثواب کا ذکر تک نہیں ہے۔ اگرچہ قبر پر قرآن کریم کی تلاوت کے جواز پر بھی کوئی دلیل شرعی نہیں ہے۔

دلیل نمبر ۱۱ : خیشم نے وصیت کی کہ ان کو قبرستان میں دفن کیا جائے تو ان کی قوم ان پر قرآن پڑھے۔ (الزهد للامام احمد: ۲۱۲۲)

تبصرہ : اس کی سند ”ضعیف“ ہے، کیونکہ:

① اس میں سفیان ثوری ”مدرس“ ہیں، جو کہ ”عن“ کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ سماع کی تصریح ثابت نہیں، لہذا سند ”ضعیف“ ہے۔

② اس میں رجل مبہم موجود ہے۔

دلیل نمبر ۱۲ : سلمہ بن شیبہ کہتے ہیں کہ میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، وہ نابینا امام، جو کہ قبرستان میں قرآن پڑھتا تھا، کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔

(الامر بالمعروف والنہی عن المنکر للخلال: ص ۲۴۷)

تبصرہ : یہ قول ثابت نہیں۔ اس کے راوی العباس بن محمد بن احمد بن عبدالعزیز کی توثیق نہیں مل سکی۔

الحاصل : قرآن خوانی شرعی دلائل سے ثابت نہیں ہے۔ سلف صالحین میں سے اس کا کوئی بھی قائل نہیں، بلکہ یہ بعد کے بدعتیوں کی ایجاد ہے، جو انہوں نے شکم پروری کے لیے جاری کی ہے۔

امام ابوحنیفہ، امام یحییٰ بن معین کی عدالت میں!

امام الجرح والتعديل یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ (۱۵۸-۲۳۳ھ) سے امام ابوحنیفہ (۱۸۰-۱۵۰ھ) کے متعلق جو اقوال وارد ہوئے ہیں، ان پر تبصرہ پیش خدمت ہے:

① احمد بن صلت حمائی کہتے ہیں کہ جب ابوحنیفہ کے بارے میں امام یحییٰ بن معین سے پوچھا گیا کہ کیا وہ حدیث میں ثقہ تھے تو آپ نے کہا: نعم ، ثقہ ، ثقہ ، كان والله أروع من أن يكذب ، وهو أجلّ قدرا من ذلك . ”ہاں، وہ ثقہ ہیں، ثقہ ہیں۔ وہ جھوٹ بولنے سے بری تھے، ان کی شان اس (جھوٹا ہونے) سے بلند تھی۔“

(تاریخ بغداد للخطیب: ۴۴۹/۱۳-۴۵۰)

تبصرہ: یہ قول موضوع (من گھڑت) ہے۔ یہ احمد بن صلت کی کارستانی ہے، جو بالا جماع جھوٹا اور وضاع (من گھڑت روایات بیان کرنے والا) تھا۔ اس کے بارے میں امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: يضع الحديث . ”یہ اپنی طرف سے حدیث گھڑتا تھا۔“

(الضعفاء والمترکون: ۵۹)

امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کی بھی اس کے بارے میں یہی رائے ہے۔ (المجروحین: ۱۵۳/۸)

امام ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: وما رأيت في الكذابين أقلّ حياء منه .

”جھوٹے لوگوں میں سے میں نے اس سے بڑھ کر کم حیا والا آدمی کوئی نہیں دیکھا۔“

(الکامل لابن عدی: ۱۹۹/۱)

امام خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں لکھتے ہیں: حدّث بأحاديث ،

أكثرها باطله هو وضعها ، ويحكي أيضا عن بشر بن الحارث ويحيى بن معين وعليّ

ابن المدينة أخبارا جمعها بعد أن وضعها في مناقب أبي حنيفة .

”اس نے بہت سی ایسی احادیث بیان کی ہیں، جن میں سے اکثر اس نے خود گھڑی ہیں، نیز یہ

بشر بن الحارث، امام یحییٰ بن معین اور امام علی بن المدینی رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب اقوال خود گھڑ کر امام ابوحنیفہ

کے مناقب میں بیان کرتا تھا۔“ (تاریخ بغداد للخطیب: ۳۳/۵)

② احمد بن عطیہ، یعنی احمد بن صلت راوی کہتا ہے کہ امام یحییٰ بن معین نے فرمایا:
کان أبو حنیفة ثقة ، صدوقا فی الحدیث و الفقه ، مأمونا علی دین اللہ .
”امام ابوحنیفہ ثقہ تھے، حدیث اور فقہ میں صدوق تھے اور اللہ کے دین پر مامون تھے۔“

(تاریخ بغداد للخطیب: ۴۵۰/۱۳)

تبصرہ: اس کی سند میں وہی احمد بن صلت جھوٹا اور من گھڑت احادیث و اقوال بیان کرنے والا راوی موجود ہے، جس کا ذکر پیچھے ہم کر آئے ہیں۔ امام خطیب رحمۃ اللہ علیہ یہ قول ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں:
أحمد بن الصلت هو أحمد بن عطیة ، وکان غیر ثقة .
”احمد بن صلت دراصل احمد بن عطیہ ہے اور وہ ثقہ نہیں تھا۔“

③ امام یحییٰ بن معین کہتے ہیں: کان أبو حنیفة ثقة ، لا یحدّث بالحدیث إلا ما حفظ ، و لا یحدّث بما لا یحفظ .
”امام ابوحنیفہ ثقہ تھے، صرف وہ حدیث بیان کرتے، جو یاد ہوتی اور جو یاد نہ ہوتی، وہ بیان نہ کرتے۔“ (تاریخ بغداد للخطیب: ۳۱۹/۱۳)

تبصرہ: ① اس قول کی سند ”ضعیف“ ہے۔ اس کے راوی محمد بن احمد بن عصام کے حالات نہیں مل سکے۔ نامعلوم لوگوں کی روایتیں قبول کرنا دین سے خیر خواہی نہیں۔

② اس قول کے دوسرے راوی محمد بن سعد العوفی کے بارے میں خود امام خطیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: کان لینا فی الحدیث . ”وہ حدیث میں کمزور تھا۔“

(تاریخ بغداد للخطیب: ۳۲۲/۵)

امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: لا بأس به . ”اس میں کوئی حرج نہیں۔“

(سوالات الحاکم للدارقطنی: ۱۷۸)

③ امام یحییٰ بن معین کہتے ہیں: کان أبو حنیفة لا بأس به ، وکان لا یکذب .
”ابوحنیفہ میں کچھ حرج نہیں، وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے۔“ (تاریخ بغداد: ۳۱۹/۱۳)

تبصرہ: ① اس قول کی سند مردود و باطل ہے۔ اس کے راوی احمد بن محمد بن القاسم ابن حرز کی توثیق ثابت نہیں۔ جس کی اپنی توثیق ثابت نہ ہو، اس کی روایت سے کسی کی توثیق کیسے ثابت

ہوسکتی ہے؟

⑤ نیز کہتے ہیں: أبو حنیفة عندنا من أهل الصدق ، ولم یتہم بالکذب .
”ابوحنیفہ ہمارے ہاں اہل صدق میں سے ہیں، جھوٹ کا الزام ان پر نہیں لگایا گیا۔“

(سوالات ابن محرز: ۲۴۰، تاریخ بغداد: ۳۱۹/۱۳)

تبصرہ: اس قول کی سند بھی مردود و باطل ہے، کیونکہ اس میں وہی علت پائی جاتی ہے، جو اس سے پہلے قول میں تھی کہ احمد بن محمد بن القاسم بن محرز راوی کی توثیق ثابت نہیں۔

⑥ امام یحییٰ بن معین سے ایک آدمی نے کہا کہ کیا ابوحنیفہ ”کذاب“ ہے؟ تو آپ نے فرمایا: کان أبو حنیفة أنبل من أن یکذب ، کان صدوقا إلا أن فی حدیثہ ما فی حدیث الشیوخ . ”ابوحنیفہ جھوٹ بولنے سے پاک تھے، وہ سچے تھے، مگر ان کی حدیث میں (خرابی تھی)، جو کہ (بعض) شیوخ کی حدیث میں ہوتی ہے۔“ (تاریخ بغداد: ۳۱۹/۱۳)

تبصرہ: اس قول کی سند جھوٹی ہے۔ اس کا راوی احمد بن عبد الرحمن بن الجارود الرقی ”کذاب“ ہے، جیسا کہ خطیب بغدادی رحمہ اللہ اس کے بارے میں لکھتے ہیں: فأنه کذاب .

”وہ سخت جھوٹا آدمی ہے۔“ (تاریخ بغداد: ۲۴۷/۲، ترجمة محمد بن الحسين البسطامي)

ابن طاہر کہتے ہیں: کان یضع الحدیث ، ویرکبہ علی الأسانید المعروفة .
”یہ حدیث خود گھڑ کر اسے معروف سندوں سے جوڑ دیتا تھا۔“ (لسان المیزان: ۲۱۳/۱)

⑥ جعفر بن محمد بن ابی عثمان الطیالسی کہتے ہیں کہ ہم نے امام یحییٰ بن معین سے سنا اور میں نے ان سے ابو یوسف اور ابوحنیفہ کے بارے میں پوچھا تو آپ نے کہا: أبو یوسف أوثق منه فی الحدیث ، قلت : فکان أبو حنیفة یکذب ؟ قال : کان أنبل فی نفسه من أن یکذب . ”ابو یوسف حدیث میں ابوحنیفہ سے ثقہ ہے، میں نے عرض کیا، کیا ابوحنیفہ جھوٹ بولتے تھے؟ فرمایا، وہ جھوٹ بولنے سے پاک تھے۔“ (تاریخ بغداد: ۱۳/۱، وسندہ صحیح)

تبصرہ: امام یحییٰ بن معین کے اس صحیح قول سے امام ابوحنیفہ کی ثقاہت ثابت نہیں ہوتی، بلکہ یہ امام یحییٰ بن معین کے نزدیک ابو یوسف (ضعیف عند الجمهور) کی توثیق نسبی ہے۔ توثیق نسبی میں اصول یہ ہوتا ہے کہ جس کی نسبت سے کسی کو اوثق قرار دیا گیا ہو، اسی امام کے

نزدیک اس کا مرتبہ بھی معلوم کر لیا جاتا ہے، پھر راوی پر اس کے مطابق حکم لگایا جاتا ہے۔ اب ابو یوسف کی توثیق نسبی کا مرتبہ معلوم کرنے کے لیے اصولی طور پر چاہیے کہ امام یحییٰ بن معین کے دوسرے اقوال سے امام ابو حنیفہ کا حکم معلوم کر لیا جائے، اگر وہ ثقہ ہیں تو ابو یوسف ان سے بڑھ کر ثقہ ہوں گے اور اگر وہ ”ضعیف“ ہیں تو امام ابو یوسف ان سے ”ضعف“ میں کچھ کم ہوں گے۔

اس کی ایک مثال ملاحظہ فرمائیں کہ ایک راوی اسد بن عمرو ابو المیزاب الجبلی کے بارے میں امام یحییٰ بن معین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: **أسد بن عمرو وأوثق من نوح بن دراج .**

”اسد بن عمرو، نوح بن دراج سے ثقہ ہے۔“ (الجرح والتعديل: ۳۳۷/۲، وسندہ صحیح)
حالانکہ اہل علم جانتے ہیں کہ نوح بن دراج ”کذاب و متروک“ راوی ہے، خود امام یحییٰ بن معین نے فرمایا ہے: **نوح بن دراج ليس بثقة ، كان كذابا ضعيفا .**
”نوح بن دراج ثقہ نہیں ہے، بلکہ وہ تو سخت جھوٹا اور ضعیف ہے۔“

(الجرح والتعديل: ۴۸۴/۸، وسندہ صحیح)
لہذا یہاں اسد بن عمرو کو نوح بن دراج سے اوثق کہنے سے نہ نوح بن دراج کی توثیق لازم آئی ہے اور نہ ہی اسد بن عمرو ثقہ ہو گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اسد بن عمرو کا ضعف نوح بن دراج سے کچھ کم ہے، یعنی وہ ”کذاب“ نہیں، بلکہ ”ضعیف“ ہے۔
اصول حدیث کے مطابق جب امام یحییٰ بن معین رضی اللہ عنہ کے دوسرے ”صحیح“ اقوال کو دیکھا جائے تو روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ ان کے نزدیک امام ابو حنیفہ ”ضعیف“ تھے، جیسا کہ ہم آئندہ صفحات میں بیان کرنے والے ہیں۔

دوسری بات یہ ہے کہ اگر امام یحییٰ بن معین کے اس قول سے امام ابو حنیفہ کی توثیق ثابت ہو رہی تھی تو شاگرد کو یہ پوچھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ کیا امام ابو حنیفہ جھوٹ بولتے تھے؟ کیا ثقہ آدمی جھوٹ بھی بول سکتا ہے؟

اب تو قارئین کرام کو بخوبی معلوم ہو گیا ہوگا کہ امام یحییٰ بن معین رضی اللہ عنہ کے اس قول سے امام ابو حنیفہ کی توثیق کشید کرنا نہایت ہی بے اصولی اور فرین رجال سے مطلق جہالت کا شاہکار ہے۔

① حافظ مزنی رضی اللہ عنہ (۶۵۴-۷۷۲ھ) لکھتے ہیں: وقال صالح بن محمد

الأسدي (جزرة) (۲۰۵-۲۹۳ھ) سمعت يحيى بن معين يقول: كان أبو حنيفة ثقة في الحديث. ”صالح بن محمد جزره نے کہا کہ میں نے امام یحییٰ بن معین کو سنا، وہ فرما رہے تھے کہ ابوحنیفہ حدیث میں ثقہ ہیں۔“ (تہذیب الکمال للمزی: ۱۰۵/۱۹)

تبصرہ: یہ قول بے سند ہونے کی وجہ سے مردود و باطل ہے۔

اقوال تضعیف و جرح

امام الجرح والتعديل یحییٰ بن معین رضی اللہ عنہ کی امام ابوحنیفہ پر جرح ثابت ہے۔
 ① لا یکتب حدیثہ . ”ابوحنیفہ کی حدیث نہیں لکھی جائے گی۔“

(الکامل لابن عدی: ۶/۷، وفی نسخة: ۲۴۷۳/۷، تاریخ بغداد للخطیب: ۴۵۰/۱۳، المنتظم

لابن الجوزی: ۱۳۴/۸، وسندہ صحیح)

(ا) اس کے راوی علی بن احمد بن سلیمان المصری، المعروف بعلمان (۲۲۷-۳۱۰ھ) کے بارے میں امام ابن یونس کہتے ہیں: ”وكان ثقة كثير الحديث، وكان أحد كبراء العدول.“ ”آپ ثقہ کثیر الحدیث تھے اور بڑے بڑے عادل لوگوں میں سے ایک تھے۔“
 (سیر اعلام النبلاء للذہبی: ۴۹۶/۱۴)

خود حافظ ذہبی رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں کہتے ہیں: الإمام المحدث العدل .

”امام، محدث، عادل۔“ (سیر اعلام النبلاء للذہبی: ۴۹۶/۱۴)

ان پر جرح کا ادنیٰ کلمہ بھی ثابت نہیں ہے۔

(ب) اس کے دوسرے راوی (احمد بن سعد بن الحکم) ابن ابی مریم (م ۲۵۳ھ) کے بارے میں امام نسائی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: لا بأس به . ”اس میں کچھ جرح نہیں۔“
 (تہذیب التہذیب لابن حجر: ۲۹/۱)

حافظ ابن حجر رضی اللہ عنہ نے ”صدوق“ کہا ہے۔ (تقریب التہذیب لابن حجر: ۳۶)

اس سے امام ابو داؤد، امام نسائی اور امام بیہقی بن مخلد نے روایت لی ہے، کسی نے ان پر جرح نہیں کی، لہذا وہ واضح طور پر ثقہ و صدوق ہیں۔

② قال الإمام العقیلی: حدّثنا محمد بن عثمان (بن أبي شيبة)، قال:

سمعت يحيى بن معين وسئل عن أبي حنيفة ، قال : كان يضعف في الحديث .
 ”محمد بن عثمان بن ابی شیبہ کہتے ہیں کہ میں نے امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، ان سے امام ابوحنیفہ کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا، وہ حدیث میں ضعیف قرار دیئے گئے ہیں۔“
 (الضعفاء الكبير للعقيلي: ۲۸۵/۴، تاریخ بغداد للخطيب: ۴۵۰/۱۳، وسندہ صحیح)

محمد بن عثمان بن ابی شیبہ جمہور کے نزدیک ”حسن الحدیث“ ہیں، ان پر جروح مردود ہیں۔ تفصیل کے لیے دیکھئے استاذ مکرم، محدث العصر حافظ زبیر علی زئی (جزاه اللہ عن اہل الحدیث أفضل الجزاء وجزی الحدیث عنه كذلك) کا مضمون ”ایک مظلوم محدث“۔

(ماہنامہ الحدیث حضور، ۲۰/۴۴-۲۷)

خوب یاد رہے کہ ہمارے نزدیک ثقہ متقدمین، ائمہ محدثین کی جرح و تعدیل کے متعلق کتابیں میزان کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ہر ایک راوی کو بلا استثنا اس میزان پر پرکھا جائے گا، ہر قول کی سند کی تحقیق کی جائے گی۔ جو جمہور کے نزدیک ثقہ ہوا، اسی کی روایت قبول ہوگی اور جو جمہور کے نزدیک ”ضعیف“ ہوا، اس کی روایت ”ضعیف“ ہوگی۔ اس بات پر کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہوتا رہے، کیونکہ حق کو چھوڑنا ہمیں گوارا نہیں۔

ایک قابل توجہ بات یہ بھی ہے کہ حافظ مزنی رحمۃ اللہ علیہ (۶۵۳ھ-۷۴۲ھ)، حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ (۴۲۸ھ) اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ (۷۷۳ھ-۸۵۲ھ) وغیرہم ناقلین کی کتابوں میں مذکور بے سند اقوال کا کوئی اعتبار نہ ہوگا، جب تک اصلی معتبر کتابوں سے ان کی سندیں ثابت نہ ہو جائیں۔ ان کتابوں میں محض سہولت کے لیے راویوں کے متعلق تقریباً تمام اقوال ذکر کر دیئے گئے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ حدیث اور راویان حدیث کے متعلق سند اور تحقیق سند سے پہلو تہی اختیار کرنا دین اسلام کی کوئی خدمت نہیں۔

ہر دور میں سند کا مسئلہ اہل حدیث علمائے کرام کے ہاتھ میں رہا۔ اس اقدام پر دیانت سے عاری سرگشتے اہل بدعت اور اہل الحادِ سخت نالائظ نظر آتے ہیں۔

الحاصل: امام یحییٰ بن معین سے امام ابوحنیفہ کی توثیق قطعاً ثابت نہیں، البتہ دو جروح باسند صحیح ثابت ہیں۔
 والحمد لله على ذلك!

لَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا ... کی تفسیر میں

حدیثِ براء بن عازب رضی اللہ عنہ

قارئین کرام! سورۃ البقرۃ (۱۸۹) میں مذکورہ بالا فرمانِ الہی موجود ہے، جس کا معنی لغتِ عرب کے مطابق یہ ہے کہ ”تمہارا اپنے گھروں کو ان کی پچھلی جانب سے آنا نیکی نہیں ہے، بلکہ نیکی تو اس شخص کی ہے جو تقویٰ اختیار کرے، اپنے گھروں کو دروازوں کی طرف سے آیا کرو۔“

حدیث میں بھی یہی معنی بیان ہوا ہے، سیدنا براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

نزلت هذه الآية فينا ، كانت الأنصار إذا حجّوا ، فجاءوا ، لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم ولكن من ظهورها ، فجاء رجل من الأنصار ، فدخل من قبل بابها ، فكأنه عير بذلك ، فنزلت : ﴿وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا﴾ (البقرۃ: ۱۸۹)

”یہ آیت کریمہ ہمارے (انصار کے) بارے میں نازل ہوئی، انصاری لوگ جب حج کرتے اور (واپس) آتے تو اپنے گھروں میں دروازوں سے داخل نہیں ہوتے تھے، بلکہ پچھلی جانب سے آتے، ایک انصاری آیا اور اپنے دروازے سے داخل ہو گیا، اسے گویا اس وجہ سے عیب دیا گیا، پھر یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی: ﴿وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا﴾ (البقرۃ: ۱۸۹) (یہ نیکی نہیں کہ تم اپنے گھروں کو پچھواڑے سے آؤ، بلکہ نیکی تو اس شخص کی ہے جو تقویٰ اختیار کرے، اپنے گھروں کو دروازے سے آیا کرو)۔“

(صحیح بخاری: ۱۸۰۳، صحیح مسلم: ۳۰۲۶)

یہ تفسیر بالکل واضح ہے، مفسرین کرام بالتواتر اس آیت کریمہ کی تفسیر میں یہ حدیث پیش کرتے آئے ہیں، کسی مفسر نے اس تفسیر کو رد نہیں کیا۔ چودہ سو سال بعد میرٹھی صاحب کو یہ وحی (جو کہ یقیناً شیطانی ہے) ہوئی ہے کہ ساری امتِ مسلمہ اس ”غلط تفسیر“ پر قائم رہی ہے اور اب وہ اس کی ”تصحیح“ کرنا چاہتے ہیں۔

آئیے اس حدیث پر ان کے عقلی و نقلی اعتراضات کا جائزہ لیں تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ اس آیت کریمہ کی وہ تفسیر معتبر ہے یا نہیں، جس کو امتِ مسلمہ خیر القرون سے لے کر آج تک صحیح سمجھتی آئی ہے؟

اصولی اعتراض

اعتراض نمبر ① : میرٹھی صاحب لکھتے ہیں : ”حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے ابواسحاق سبعمی کوئی نے، اس سے شعبہ بن ججاج و اسرائیل بن یونس نے یہ حدیث روایت کی ہے۔۔۔۔“

ابواسحاق نے شعبہ سے کچھ بیان کر دیا تھا اور اسرائیل کو کچھ اور بتا دیا تھا، دونوں نے ابواسحاق سے یہ حدیث اس کی مجبوظ الحواسی کے زمانہ میں سنی تھی، رہے وہ اہل علم جنہوں نے ابواسحاق سے اس کی جوانی یا کہولت کے زمانہ میں، یعنی مجبوظ الحواسی سے پہلے استفادہ احادیث کیا تھا تو ان میں سے کسی نے بھی ابواسحاق سے یہ حدیث روایت نہیں کی، اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ حدیث حضرت براء بن عازب کی بیان کی ہوئی نہیں ہے، ابواسحاق نے غلطی سے اسے براء بن عازب کی طرف منسوب کر دیا تھا، اس حدیث میں شعبہ و اسرائیل کی روایتوں کے ناقابل حل تعارض پر امام بخاری رحمہ اللہ کی نظر نہیں پڑی۔ اسی لیے دونوں ہی روایتیں درج صحیح فرمادیں، حالانکہ دونوں ہی روایتیں نادرست و ناقابل التفات ہیں۔“ (صحیح بخاری کا مطالعہ) : (۴۷۱-۴۸)

جواب : ہم تحویل قبلہ والی صحیح حدیث کا دفاع کرتے ہوئے اعتراض نمبر ① کے جواب میں بالتحفصیل یہ بات ذکر چکے ہیں کہ امام شعبہ رحمہ اللہ سب محدثین کے نزدیک بالاتفاق امام ابواسحاق سبعمی سے ان کے ”مجبوظ الحواسی کے زمانہ“ سے پہلے روایت کرتے ہیں، قارئین تفتی کے لیے اس مقام کا مطالعہ ضرور کریں! آج تک یہ دعویٰ کسی محدث نے نہیں کیا، جو اصول حدیث کے بارے میں جہالتِ مطلقہ کا تاج سر پر سجائے ہوئے میرٹھی صاحب نے کر دیا ہے کہ شعبہ نے ابواسحاق سبعمی سے اختلاط کے بعد احادیث سنی ہیں!

اسی مقام پر ہم یہ بھی بیان کر آئے ہیں کہ اسرائیل نے بھی جمہور محدثین کے نزدیک ابواسحاق سبعمی کے اختلاط سے پہلے ہی ان سے روایات بیان کی ہیں، ایک درجن سے زائد محدثین کے مقابلے میں اصول حدیث سے یکسر لاعلم لوگوں کا قول بھلا کیا حیثیت رکھتا ہے؟

معلوم ہوا کہ سند کے اعتبار سے یہ حدیث بالکل بے غبار اور صحیح ہے، لہذا ابواسحاق سبعمی رحمہ اللہ کے اختلاط کا بہانہ بنا کر اسے رد کرنا اور اس پر طرح طرح کے ”عقلی“ اعتراضات کرنا نہایت بے تکی بات

ہے، آئیے اب میرٹھی صاحب کی طرف سے کیے گئے بے حقیقت ”عقلی“ اعتراضات کا جائزہ لیتے ہیں۔

عقلی اعتراضات

اعتراض نمبر ①: ”یہ حدیث براء بن عازب سے صرف ابواسحاق نے اور ابو

اسحاق سے شعبہ واسرائیل دو شخصوں نے روایت کی ہے۔ راوی صحابی ایک ہے اور اس سے روایت کرنے والا شخص ایک ہے، یعنی ابواسحاق۔ اس سے روایت کرنے والے دو شخص ہیں، شعبہ واسرائیل، پس ضروری ہے دونوں شخصوں کا بیان یکساں اور ہم آہنگ ہو۔ ان کے بیان میں اختلاف اور تناقض و تعارض نہ ہو۔ لیکن یہ دونوں روایتیں آپس میں مختلف بھی ہیں اور ان میں ٹکراؤ بھی ہے، شعبہ نے جو بیان کیا ہے، اسرائیل کا بیان اس سے الگ ہے اور دونوں کی روایتوں کے مضمون میں ایسا ٹکراؤ ہے، جسے دور کرنا ممکن ہے۔

دیکھئے شعبہ کی روایت میں خاص انصار کا ذکر ہے کہ وہ جب حج کر کے وطن واپس آتے تو اپنے گھروں میں دروازوں سے داخل نہ ہوتے۔ ظاہر ہے کہ یہ احرام کی حالت نہ ہوتی تھی، کیونکہ احرام تو حج یا عمرہ ادا کرنے اور مکہ میں داخل ہونے کے لیے باندھا جاتا ہے، حج و عمرہ سے فارغ ہو کر احرام کھول دیا جاتا ہے، مکہ مکرمہ سے وطن واپس آنے کے لیے احرام نہیں باندھا جاتا، نہ آج تک کسی نے باندھا اور اسرائیل کی روایت میں عموم کے ساتھ اہل جاہلیت کا ذکر ہے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کا یہ دستور تھا کہ احرام باندھ لیتے تو پھر گھر میں دروازے سے داخل نہ ہوتے پشت سے آتے، پس یہ حج و عمرہ سے قبل اور حالت احرام کی بات ہوئی۔ وحدت مخرج (ابواسحاق) کے باوجود شعبہ واسرائیل کی روایتوں کا یہ ٹکراؤ یہ ناقابل حل تعارض اس بات کی دلیل ہے کہ ابواسحاق نے شعبہ سے کچھ بیان کر دیا تھا اور اسرائیل کو کچھ اور بتا دیا تھا۔“ (صحیح بخاری کا مطالعہ: ۴۸)

جواب: ① قارئین کرام! میرٹھی صاحب کے اعتراض کا حاصل یہ ہے کہ امام شعبہ کی روایت میں خاص انصار کا ذکر ہے، جبکہ اسرائیل بن یونس کی روایت میں عام اہل جاہلیت کا ذکر ہے، اس فرق کو انہوں نے ”ناقابل حل تعارض“ قرار دے کر صحیح بخاری کی اتفاقی طور پر صحیح حدیث، جسے چودہ سو سال تک مسلمان صحیح ہی مانتے آئے ہیں، پر نہایت بے عقلی کے ساتھ ایک ”عقلی“ اعتراض کرنے کی انتہائی ناکام کوشش کی ہے، حالانکہ یہ کوئی تعارض ہے ہی نہیں۔ وہ اس طرح کہ سب اہل

جاہلیت کا یہ طرز عمل تھا اور انصارِ مدینہ کا بھی یہی طریق کار تھا۔ جب انصار اور مشرکین مکہ دونوں قسم کے لوگوں کا یہ رواج تھا تو دونوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوگئی اور یہ بات اصول تفسیر میں مسلم ہے کہ ایک آیت کے کئی سبب نزول ہو سکتے ہیں، جیسا کہ علوم قرآن کی مشہور و معروف اور مسلم کتاب ”مناہل العرفان“ کے مصنف علامہ عبدالعظیم زرقانی رحمۃ اللہ علیہ ایک آیت کے بارے میں احادیث میں دو یا زیادہ اسباب نزول بیان ہونے کے بارے میں لکھتے ہیں:

وَأَمَّا الصُّورَةُ الثَّلَاثَةُ : وَهِيَ مَا اسْتَوَتْ السَّرَايَتَانِ فِي الصَّحَّةِ ، وَلَا مَرَجَحَ لِإِحْدَاهُمَا ، لَكِنْ يُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ كَلًّا مِنَ السَّبَبِينَ حَصَلَ وَنَزَلَتْ الْآيَةُ عَقِبَ حَصُولِهِمَا مَعًا لِنَقَارِبِ زَمْنِيهِمَا ، فَحَكَمَ هَذِهِ الصُّورَةُ أَنَّ نَحْمِلُ الْأَمْرَ عَلَى تَعَدُّدِ السَّبَبِ ، لِأَنَّهُ الظَّاهِرُ ، وَلَا مَانِعَ يَمْنَعُهُ .

”تیسری صورت یہ ہے کہ (سببِ نزول کے بارے میں موجود) دونوں روایات صحت میں برابر ہوں اور کسی ایک کو ترجیح دینے والا کوئی قرینہ بھی نہ ہو، بلکہ دونوں کے درمیان اس طرح سے تطبیق ممکن ہو کہ دونوں اسباب وقوع پذیر ہوئے اور آیت دونوں کے بعد ایک ہی دفعہ نازل ہوگئی، کیونکہ زمانہ قریب قریب تھا، اس صورت کا حکم یہ ہوگا کہ ہم اس آیت کے معاملہ کو تعدد اسبابِ نزول پر محمول کریں گے، کیونکہ یہی بات ظاہر ہے اور اس سے کوئی مانع بھی نہیں ہے۔“ (مناہل العرفان للزرقانی: ۹۹/۱)

آیت لعان کے بارے میں حدیث صحاح میں دو اسبابِ نزول موجود ہیں، ایک حدیث میں ہے کہ یہ آیت مبارکہ سیدنا عویمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی (صحیح بخاری: ۴۷۴۵، صحیح مسلم: ۱۴۹۲)، جبکہ دوسری حدیث میں ہے کہ یہ آیت مبارکہ سیدنا ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی (صحیح بخاری: ۴۷۴۷)، اس اختلاف کے بارے میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ (م ۹۱۱ھ) علوم تفسیر کے موضوع پر اپنی معروف کتاب ”الاتقان“ میں لکھتے ہیں:

جمع بینہما بأنَّ أوَّلَ وقع له ذلک ہلال وصادف مجيء عویمر أيضا ، فنزلت فی شأنہما معًا ، وإلی ہذا جنح النووی ، وسبقہ الخطیب ، فقال : لعلہما اتَّفقا لہما ذلک فی وقت واحد .

”دونوں اسبابِ نزول کے درمیان تطبیق یوں دی جائے گی کہ سیدنا ہلال رضی اللہ عنہ کو یہ معاملہ پہلے

درپیش ہوا، پھر ساتھ ہی سیدنا عومیر رضی اللہ عنہ بھی آگئے، چنانچہ دونوں کے بارے میں یہ آیت کریمہ ایک ہی بار نازل ہوگئی، علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کا میلان بھی اسی طرف ہے، ان سے پہلے خطیب بغدادی نے فرمایا تھا کہ (عین) ممکن ہے کہ یہ آیت کریمہ ان دونوں صحابہ رضی اللہ عنہما کے بارہ میں ایک ہی وقت میں نازل ہوئی ہو۔“

نیز لکھتے ہیں: قال ابن حجر: لا مانع من تعدد الأسباب. ”(ایک آیت کریمہ کے) کئی اسباب نزول سے کوئی چیز نفع نہیں ہے۔“ (الاتقان فی علوم القرآن: ۱۲۷۱-۱۲۲)

معلوم ہوا کہ ایک آیت کریمہ کے ایک سے زائد اسباب نزول ہونا کوئی بعید بات نہیں، نہ ہی ایسا ہونا حدیث میں کسی قسم کے کسی اعتراض کا کوئی سبب ہے، بلکہ محض اصول تفسیر و علوم قرآن سے جہالت کا کرشمہ ہے۔

اب قارئین انصاف کا خون کیے بغیر بتائیں کہ ابواسحاق کے ان دونوں بیانات میں کیا تضاد ہے؟ بھلا جو شخص علوم قرآن اور فن تفسیر کی بنیادی معلومات سے بھی تہی دست ہے، اسے قرآن کریم کی تفسیر کرنے کا حق کس نے دیا ہے؟

② رہی احرام باندھنے کی بات، جس پر میرٹھی صاحب نے یوں اعتراض کیا ہے کہ ”شعبہ کی روایت میں خاص انصار کا ذکر ہے۔۔۔ احرام توج یا عمرہ ادا کرنے اور مکہ میں داخل ہونے کے لیے باندھا جاتا ہے، حج و عمرہ سے فارغ ہو کر احرام کھول دیا جاتا ہے، مکہ مکرمہ سے وطن واپس آنے کے لیے احرام نہیں باندھا جاتا، نہ آج تک کسی نے باندھا۔۔۔“

قارئین صحیح بخاری میں امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ کی روایت بار بار پڑھیں، ان کو انصار کے واقعہ میں احرام کا ذکر کہیں نہیں ملے گا کہ وہ احرام باندھے ہوئے گھروں میں داخل ہوتے تھے۔ احرام کا ذکر تو اسرائیل کی روایت میں ہے اور وہاں پر عام اہل جاہلیت کا ذکر ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ امام ابواسحاق السبعی رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاط نہیں، بلکہ خود منکرین حدیث کی کم فہمی کی بہت بڑی دلیل اور کج فہمی کی زبرست برہان عظیم ہے۔

اب شاید منکرین حدیث کے ذہن میں یہ اعتراض ابھرے کہ ”عام اہل جاہلیت کے ساتھ تو احرام کا ذکر ہے نا! اور عموم میں انصار بھی شامل ہیں۔ معلوم ہوا کہ ابواسحاق السبعی رحمۃ اللہ علیہ نے

انصار کے گھر داخل ہوتے وقت بھی احرام کا ذکر کیا ہے، جو کہ سراسر غلط ہے۔“
لیکن یہ سراسر ان کی خام خیالی ہے، جو صرف انکارِ حدیث کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، ورنہ قرآنِ کریم میں بھی بارہا مقامات پر عموم کے الفاظ سے خاص چیز مراد ہوتی ہے، ہم بطور نمونہ ایک مثال پیش کیے دیتے ہیں، فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ ﴾ (البقرة: ۱۸۵)

”رمضان کا مہینہ وہ ہے، جس میں قرآن نازل کیا گیا، وہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔“
دوسرے مقام پر ارشادِ باری ہے:

﴿ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴾ (البقرة: ۲)

”اس کتاب میں کوئی شک نہیں، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔“

دیکھ لیں کہ اول الذکر فرمانِ باری تعالیٰ میں قرآن کو عمومی طور پر سب لوگوں کے لیے ہدایت قرار دیا گیا ہے، جبکہ دوسرے فرمانِ الہی میں قرآنِ کریم کو سب لوگوں میں سے صرف تقویٰ والے لوگوں کے لیے ہدایت بتایا گیا ہے۔ معلوم ہوا کہ قرآنِ کریم میں بھی بسا اوقات عموم کو کسی خارجی دلیل اور قرینہ سے خاص کر لیا جاتا ہے، کیونکہ یہ صرف عربی نہیں، بلکہ ہر زبان کا مسلم قانون اور ضابطہ ہے، لہذا اس حدیث میں اہل جاہلیت کے عمومی الفاظ سے خاص اہل مکہ مراد ہیں، دلیل اور قرینہ اس اختصاص کا یہی ہے کہ اہل جاہلیت کے احرام کی حالت میں گھروں کی پچھلی جانب سے داخل ہونے کا ذکر ہے اور ایسا صرف مکہ والے ہی کر سکتے تھے، کیونکہ فریضہ حج ان کے اپنے شہر میں ادا ہوتا تھا، جبکہ انصار توجج سے فارغ ہو کر اور احرام اتار کر ہی گھروں کو جاتے تھے، اس لیے اہل جاہلیت سے مراد مکہ والے اہل جاہلیت ہی ہیں۔

اتنی سی بات تھی، جو میرٹھی صاحب کی عقلِ نارسا میں نہ سما سکی اور انہوں نے ساری امتِ مسلمہ کے اتفاقی و جماعی فیصلے کو ٹھکرانے کی ٹھان لی! کیا ایسے شخص کو ایسا کام زیب دیتا ہے؟

اعتراض نمبر ۲) : ”علاوہ بریں شعبہ والی روایت میں مذکور ہے کہ ایک

انصاری مسلمان حج کر کے آیا تو وہ پرانی رسم کے برخلاف گھر میں دروازے سے داخل ہو گیا۔ لوگوں نے اس کے اس فعل پر اعتراض کیا تو اس پر اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نازل ہوا۔

سوال یہ ہے کہ یہ واقعہ کس سن میں پیش آیا تھا؟ جبکہ ہجرت کے بعد اہل اسلام پہلی بار ۹ ہجری میں مدینہ سے حج کے لیے گئے تھے اور ان کی امیر الحج حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، پس اگر یہ واقعہ اسی سال کا سمجھا جائے تو لازم آتا ہے کہ ۹ ہجری کے اواخر یا ۱۰ ہجری کے اوائل میں یہ آیت نازل ہوئی ہو، حالانکہ تمام مفسرین و اہل علم اس پر متفق ہیں کہ یہ آیات ۷ ہجری میں صلح حدیبیہ کے بعد نازل ہوئی تھیں۔ اس آیت کی صحیح تفسیر سورۃ البقرۃ میں پڑھنی چاہیے۔ یہاں میں صرف یہ کہنے پر اکتفا کرتا ہوں کہ گھر میں پشت کی طرف سے آنا کنایہ ہے کسی کام کو بے ڈھنگے پن کے ساتھ کرنے سے اور گھر میں دروازے سے آنا کنایہ ہے کام کو صحیح ڈھنگ کے ساتھ انجام دینے سے۔“

(«صحیح بخاری کا مطالعہ» : ۴۹/۸)

جواب : ① قارئین کرام! میرٹھی صاحب کا یہ اعتراض انتہائی فضول ہے کہ ”ہجرت کے بعد اہل اسلام پہلی بار ۹ ہجری میں مدینہ سے حج کے لیے گئے تھے۔۔۔ حالانکہ تمام مفسرین و اہل علم اس بات پر متفق ہیں کہ یہ آیات ۷ ہجری میں صلح حدیبیہ کے بعد نازل ہوئی تھیں۔“ کیونکہ اجتماعی طور پر واقعی مسلمان ۹ ہجری میں ہی مکہ گئے تھے، لیکن انفرادی طور پر تو آتے ہی رہتے تھے، اس لیے کہ کفار مکہ کی طرف سے پابندی صرف ۶ ہجری کی تھی، ۷ ہجری سے تو مسلمانوں کو حج و عمرہ دونوں کے لیے آنے کی مکمل اجازت تھی، پھر بھلا کوئی مسلمان ۹ ہجری سے پہلے حج کرنے نہ گیا تھا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ سے اگلے سال ذی القعدہ میں عمرہ فرمایا ہے۔ (صحیح بخاری : ۴۱۴۸، صحیح مسلم : ۱۲۵۳)

پھر میرٹھی صاحب کا یہ کہنا بھی بالکل بے حقیقت ہے کہ سب مفسرین و اہل علم اس بات پر متفق ہیں کہ یہ آیات ۷ ہجری میں صلح حدیبیہ کے بعد نازل ہوئیں۔۔۔

ان کے معتقدین سے التماس ہے کہ وہ اس آیت کریمہ کا زامہ نزول ۷ ہجری قرار دینے والے ”سب“ مفسرین اور اہل علم میں سے صرف سات متقدمین کے نام پیش کر دیں!

② رہی ان کی ”صحیح“ تفسیر تو عرض ہے کہ میرٹھی صاحب کے پاس وہ ”وجی“ کہاں سے آئی تھی، جس نے انہیں اس کی ”صحت“ اور صحیح بخاری میں موجود تفسیر کے ”ضعف“ کی خبر دی تھی؟ صحابہ و تابعین اور ائمہ دین سے لے کر مفسرین عظام اس آیت کریمہ کی یہ تفسیر کرتے آئے ہیں، کسی

نے اسے غلط قرار نہیں دیا، جیسا کہ عظیم مفسر و محدث حافظ بغوی رحمۃ اللہ علیہ (۵۱۰ھ) لکھتے ہیں:

قال أهل التفسير : كان الناس في الجاهلية وفي أول الإسلام إذا أحرم الرجل منهم بالحج أو العمرة لم يدخل حائطا ولا بيتا ولا دارا من بابہ ..... فأنزل الله تعالى هذه الآية ...

”اہل تفسیر نے کہا ہے کہ دور جاہلیت اور شروع اسلام میں لوگوں کا معمول یہ تھا کہ جب ان میں سے کوئی آدمی حج یا عمرہ کا احرام باندھ لیتا تو باغ اور گھر میں دروازے سے داخل نہ ہوتا۔۔۔۔۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں۔۔۔“ (معالم التنزیل للبغوی: ۲۱۲/۱)

مفسر ابن عادل (۸۸۰ھ) لکھتے ہیں: قال المفسرون سبب نزول الآية الكريمة : كان الناس في أول الإسلام ، اذا أحرم الرجل منهم ..... ولا يخرج ولا يدخل من الباب ... ”مفسرین کا کہنا ہے کہ اس آیت کریمہ کا سبب نزول یہ ہے کہ لوگ شروع اسلام میں یوں کرتے تھے کہ جب ان میں سے کوئی آدمی احرام باندھ لیتا تو۔۔۔ دروازے سے نہ نکلتا نہ داخل ہوتا۔۔۔“ (تفسیر اللباب: ۵۸۵/۱)

علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ (۶۷۱ھ) اس آیت کریمہ کے بارے میں کئی اقوال لکھ کر فرماتے ہیں:

القول الأول أصح هذه الأقوال ، لما رواه البراء ، قال : كان الأنصار اذا حجوا ، فرجعوا لم يدخلوا البيوت من أبوابها ... ”ان سب اقوال میں سے پہلا قول ہی صحیح ترین ہے، کیونکہ سیدنا براء بن عازب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ انصار جب حج کرتے اور لوٹتے تو گھروں کو دروازوں سے داخل نہ ہوتے تھے۔۔۔۔۔“

نیز لکھتے ہیں: وهذا نص في البيوت حقيقة ، خرّجه البخاري ومسلم ...

”یہ بخاری و مسلم کی حدیث اس بات پر دلیل قاطع ہے کہ یہاں حقیقی گھر مراد ہیں (یہ کسی اور امر

سے کتنا یہ نہیں ہے)۔“ (الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ۳۴۶/۲)

قارئین کرام! اللہ تعالیٰ سے ڈر کر فیصلہ کریں کہ پانچویں صدی ہجری کے عظیم مفسر حافظ بغوی رحمۃ اللہ علیہ سب مفسرین سے یہی تفسیر بیان کر رہے ہیں، جو صحیح بخاری و مسلم میں موجود ہے، پھر نویں صدی ہجری کے مفسر بھی مفسرین کرام سے یہی تفسیر نقل کر رہے ہیں، معلوم ہوا کہ نویں صدی تک کسی نے اس

تفسیر کا انکار نہیں کیا۔

اس کے ساتھ ساتھ ساتویں صدی ہجری کے نامور مفسر اسی تفسیر کو راجح قرار دے کر باقی تفسیروں کو مرجوح قرار دے رہے ہیں۔ پھر باقی سلف صالحین اور پوری امت مسلمہ کا اتفاق اس پر مستزاد ہے، لیکن افسوس ہے کہ بعض ناعاقبت اندیش لوگ پوری امت مسلمہ کو فہم سے کورا قرار دے کر من پسند اسلام متعارف کروانا چاہتے ہیں، کیا اتنے واضح حقائق کو دیکھ کر بھی کوئی منکرین حدیث کی اندھی تقلید پر ڈٹا رہے گا؟

علم نافع کیا ہے؟

حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ (۶۷۳-۷۴۸ھ) لکھتے ہیں:

”احیاء علوم الدین (از غزالی) میں بہت ساری باطل (جھوٹی) احادیث ہیں اور اس میں بہت سی خیر بھی ہے۔ کاش کہ اس میں آداب (تصوف و سلوک) اور حکماء اور بے دین صوفیاء کے طور طریقے اور زہد و تکشف نہ ہوتا! ہم اللہ تعالیٰ سے علم نافع کا سوال کرتے ہیں۔“

کیا آپ جانتے ہیں کہ علم نافع کیا ہے؟ علم نافع وہ ہے، جسے لے کر قرآن نازل ہوا ہے اور جس کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قول و فعل کے ذریعے کر دی ہے اور اس کی ممانعت نہیں آئی۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے: **فمن رغب عن سنتی فلیس منی**۔ (جس نے میری سنت سے منہ

موڑا، وہ میرے طریقے پر نہیں ہے)۔ (صحیح بخاری: ۵۰۶۳، صحیح مسلم: ۱۴۱)

اے بھائی! آپ کتاب اللہ کو لازم پکڑیں اور صحیح بخاری و صحیح مسلم، سنن النسائی اور علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کی ریاض الصالحین اور ازکار کو، ہمیشہ مد نظر رکھیں، آپ کامیاب و کامران ہو جائیں گے۔

آپ فلسفی زاہدوں، اہل ریاضت کے وظائف، رہبانوں کی بھوک اور خلوت پسند بڑے بڑے صوفیوں کے بانگِ دہل دعووں سے بچ کر رہیں، کیونکہ ہر بھلائی دین اسلام کی پیروی میں ہے۔

ہم اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں صراطِ مستقیم دکھا دے!“

(سیر اعلام النبلاء: ۳۳۹/۱۹-۳۴۰)

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ...

کے محل نزول و روز نزول کے متعلق حدیث

قارئین کرام! سورۃ المائدہ میں دین اسلام کی تکمیل کی بشارت موجود ہے، فرمان باری تعالیٰ ہے: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي﴾ (المائدہ: ۳/۵)

”آج کے دن میں نے تمہارے اوپر اپنے دین کو مکمل اور اپنی نعمت کو پورا کر دیا ہے۔“

صحابہ و تابعین سے لے کر تمام مسلمان اس آیت سے دین کی تکمیل کی بشارت سمجھتے آئے ہیں۔ مفسرین کرام نے بھی اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں بتایا ہے کہ یہ آیت کریمہ حجۃ الوداع کے موقع پر حجۃ المبارک کے دن مقام عرفہ میں نازل ہوئی، جیسا کہ صحیح بخاری (۴۵، ۴۴۷، ۷۳۶۸، ۷۳۶۹) اور صحیح مسلم (۳۰۱۷) وغیرہ میں موجود ہے۔ چودہویں صدی تک کسی مفسر نے اس حدیث کا انکار نہیں کیا۔

بلکہ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: **وأولى الأقوال فى وقت نزول الآية القول الذى روى عن عمر بن الخطاب أنها نزلت يوم عرفة ، يوم جمعة ، لصحة سنده ، وهو أسانيد غيره .** ”اس آیت کریمہ کے وقت نزول کے بارے میں بہترین قول وہ ہے، جو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ یہ آیت یوم عرفہ کو جمعہ کے دن نازل ہوئی۔ (اس قول کے راجح ہونے کی) وجہ یہ ہے کہ اس کی سند صحیح ہے اور دوسرے اقوال کی سندیں کمزور ہیں۔“

(تفسیر الطبری: ۵۳۶/۹)

لیکن سب مسلمانوں کے اس اتفاق فیصلے کے برعکس بعض لوگوں کو دین اسلام کی تکمیل کی یہ بشارت ایک آنکھ نہیں بھاتی، کیونکہ اسے تسلیم کر لینے کے بعد وہ دینی معاملات میں اپنی رائے کو داخل کرنے کے مجاز نہیں رہتے، لہذا انہوں نے اس یقیناً صحیح حدیث کا صاف انکار کر دیا ہے اور مومنوں کی راہ چھوڑتے ہوئے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ یہ آیت کریمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے آخری ایام میں نازل نہیں ہوئی، بلکہ یہ بہت پہلے نازل ہو چکی تھی اور اس سے تکمیل دین کی بشارت مراد لینا صحیح نہیں۔

صحیح بخاری صحیح مسلم کی احادیث کے صحیح ہونے پر مسلمانوں کا اجماع و اتفاق ہے۔ سب مسلمانوں کے اتفاقی فیصلے کی مخالفت لامحالہ بے عقلی و بے وقوفی ہے۔ آئیے اس صحیح حدیث پر ان کی طرف سے کیے گئے بے بنیاد اور بے نکتے اعتراضات کا جائزہ لیں:

اصولی اعتراضات

اعتراض نمبر ①: اس حدیث کے ایک راوی طارق بن شہاب کے بارے میں میرٹھی صاحب لکھتے ہیں: ”طارق بن شہاب کوئی تابعی ہے۔ حضرت عمر کے عہد میں جب کوفہ شہر بسا تو طارق کے والد شہاب نے کوفہ کی سکونت اختیار کر لی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کے اواخر میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو بیت المال کی دیکھ بھال اور اہل کوفہ کو تعلیم دین دینے کی خاطر کوفہ بھیج دیا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد میں بھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کوفہ میں ہی رہے۔ طارق بن شہاب کا شمار بھی ان اصحاب کے تلامذہ میں ہوتا ہے اور ان کے علاوہ اور بھی متعدد صحابہ کرام سے اس نے حدیثیں روایت کی ہیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اس نے نہ کوئی حدیث سنی ہے نہ ان سے اس کی ملاقات ثابت ہے۔ بقول خلیفہ بن خیاط ۸۲ھ اور بقول عمرو بن علی ۸۳ھ میں اور بقول ابن نمیر ۸۴ھ میں طارق کا انتقال ہوا۔ (تہذیب التہذیب)

طارق سے جو حدیثیں مروی ہیں، ان کا مطالعہ کرنے سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ شخص بے اصل اور بے سرو پا اور غیر معقول باتیں صحابہ کرام کی طرف منسوب کر کے روایت کر ڈالتا تھا اور اپنے متعلق اس نے قیس بن مسلم سے یہ لاف زنی بھی کی تھی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اور ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے زمانہ خلافت میں چالیس سے زائد جہادوں میں شریک رہا ہوں۔۔۔

اب ظاہر ہے کہ جس شخص نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے عہد میں جہاد و قتال میں حصہ لیا ہو، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت کم سے کم تیرہ سال کا ضرور ہوگا، کیونکہ پندرہ سال سے کم عمر والے لڑکے کو شرکت جہاد کی اجازت نہیں ملتی تھی اور یقیناً بارہ، تیرہ سال کا لڑکا باشعور ہوتا ہے۔ ایسی ہی کم عمر حضرت عبداللہ بن عباس کی تھی۔ پھر کیا وجہ ہے کہ طارق بن شہاب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بھی کوئی حدیث روایت نہیں کی، نہ ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اس کا کوئی حدیث سننا ثابت ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ لوگوں میں اپنی قدر و قیمت بڑھانے کے لیے ہی اس نے یہ دروغ گوئی کی

تھی۔۔۔“ (صحیح بخاری کا مطالعہ) : ۵۲۸-۵۳

جواب : قارئین کرام! کسی راوی کے سچے یا جھوٹے ہونے کا معیار اس کے بارے میں موجود محدثین کے اقوال ہوتے ہیں نہ کہ اس شخص کی ذاتی رائے، جو اس علم سے جاہل مطلق ہو! محدثین کرام نے بالاتفاق یہ صراحت کی ہے انہوں نے نبی اکرم ﷺ کو واقعی دیکھا تھا، لیکن آپ ﷺ سے احادیث نہیں سن سکے۔ کسی ایک محدث نے بھی اس بات کا انکار ثابت نہیں۔

امام ابو زرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: طارق بن شہاب رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم .
”طارق بن شہاب رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم ﷺ کو دیکھا ہے۔“ (المراسیل لابن ابی حاتم: ص ۹۸)
امام ابو حاتم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: له رؤیة . ”آپ کو نبی اکرم ﷺ کی زیارت ہوئی تھی۔“ (المراسیل لابن ابی حاتم: ص ۹۸)

امام ابو داؤد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: طارق بن شہاب قدرأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولم یسمع منه شیئا .
”طارق بن شہاب رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم ﷺ کی زیارت کی تھی، لیکن آپ ﷺ سے کوئی حدیث نہیں سنی۔“ (سنن ابی داؤد، تحت حدیث: ۱۰۶۷)

امام حاکم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: وطارق بن شہاب مّمّن یعدّ فی الصحابة .
”طارق بن شہاب رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں سے ہیں، جن کا شمار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں ہوتا ہے۔“
(المستدرک علی الصحیحین للحاکم: ۲۸۸)

علامہ ذہبی رضی اللہ عنہ بھی لکھتے ہیں: رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم .
”انہوں نے نبی اکرم ﷺ کو دیکھا ہے۔“ (سیر اعلام النبلاء للذہبی: ۴/۴۸۸)
یوں طارق بن شہاب رضی اللہ عنہ رسول اکرم ﷺ کے ایک صحابی ہیں، جن کی گستاخی کر کے میرٹھی صاحب نے اپنی عقبتی گنوائی ہے۔ آج تک کسی ایک محدث نے بھی ان پر کوئی جرح نہیں کی، بلکہ کئی ایک محدثین نے ان کی ثقافت کی تصریح کی ہے۔

جب وہ ہیں معتبر تو ان کی اس بات کا بھی اعتبار ہونا چاہیے جو امام ابن سعد رضی اللہ عنہ نے بیان کی ہے:
أخبرنا یحیی بن عبّاد وسلیمان أبو داؤد الطیالسی ، قالأ : أخبرنا شعبة عن قیس بن مسلم ، قال : سمعت طارق بن شہاب یقول : رأیت رسول اللہ صلی اللہ

عليه وسلم و غزوات في خلافة أبي بكر وعمر بضعاً وأربعين بين غزوة وسرية .
 ”میں نے اللہ کے رسول ﷺ کی زیارت کا شرف حاصل کیا ہے اور سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی
 خلافت میں قریباً چالیس غزوات و سرایا میں شریک ہوا ہوں۔“

(الطبقات الكبرى لابن سعد: ٤٦/٦، المراسيل لابن ابى حاتم: ص ٩٨، وسنده صحيح)
 امام ابن سعد جو اس سلسلہ سند کی پہلی کڑی ہیں، ان کی ثقاہت میں کوئی اختلاف نہیں۔ یہاں ان
 کے دو استاذ ہیں، ایک یحییٰ بن عباد، جو کہ صدوق راوی ہیں، دوسرے امام ابوداؤد طیالسی رضی اللہ عنہ ہیں، جو کہ
 حدیث کی مشہور کتاب مسند طیالسی کے مصنف ہیں، ان کی ثقاہت بھی مسلم ہے۔ ان کے استاذ امام شعبہ
 بن حجاج، جو کہ امیر المؤمنین فی الحدیث کے لقب سے ملقب ہیں، وہ بھی سب مسلمانوں کے ہاں محترم
 و مکرم و معتبر شخصیت ہیں۔ ان کے استاذ اس روایت میں قیس بن مسلم ہیں، وہ بھی ثقہ ثبت راوی ہیں۔

پھر لطف یہ ہے کہ سب راویوں نے اپنے اساتذہ سے اس بات کے خود سننے کی صراحت کی ہے،
 سوائے امام شعبہ رضی اللہ عنہ کے اور وہ ”تدلیس“ (اپنے استاذ سے خود نہ سنی ہوئی بات اس کا نام لے کر بیان
 کرنے) کو بہت برا خیال کرتے تھے۔ (الكفاية في علم الرواية للخطيب: ٣٥٦، وسنده صحيح)

میرٹھی صاحب قواعد حدیث سے جہالت یا تجاہل کی وجہ سے اکثر ”غیر مدلس“ راویوں کی
 بالاتفاق صحیح روایات بھی اس وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں کہ انہوں نے اپنے استاذ سے سننے کی صراحت نہیں
 کی، لیکن کیا ان کے معتقدین اس صراحت والی سنہری کڑی کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں گے؟

جب طارق بن شہاب رضی اللہ عنہ بالاتفاق ”ثقہ“ ہیں تو ان کی یہ بات بالکل درست ہے کہ انہوں نے
 رسول کریم ﷺ کی زیارت کی سعادت حاصل کر کے شرف صحابیت حاصل کیا ہے۔ اب اس کو تسلیم نہ
 کرنا محض تعصب، ہٹ دھرمی اور شقاوت ہے، اس روش کو کوئی اور نام نہیں دیا جاسکتا۔

شاید میرٹھی صاحب نے کہیں سے امام ابو حاتم کا یہ قول پڑھ لیا ہو کہ : لیست له صحبة.
 اور اس سے انہوں نے طارق بن شہاب رضی اللہ عنہ کے صحابی ہونے کی نفی سمجھ لی ہو، حالانکہ ہم بیان کر چکے
 ہیں کہ خود امام ابو حاتم رضی اللہ عنہ نے اسی قول سے متصل پہلے طارق رضی اللہ عنہ کے رسول اللہ ﷺ کو دیکھنے کی
 صراحت کی ہے۔ معلوم ہوا کہ اس قول سے مراد ہے کہ وہ نبی اکرم ﷺ کے ساتھ کچھ وقت نہ گزار سکے
 کہ احادیث سن لیتے۔

نہ معلوم میرٹھی صاحب کے پاس کونسا آلمہ ہے، جس سے انہوں نے اس کی ”دروغ گوئی“ ماپ لی ہے؟ ورنہ بالاتفاق ”ثقتہ“ راوی، خصوصاً ایک صحابی رسول کو ”دروغ گو“ کہنا اور ان کے فرمودات کو ”لاف زنی“ قرار دینا بجائے خود دنیا کی بہت بڑی دروغ گوئی، لاف زنی، بے حیائی، بے شرمی، بے وقوفی، بد بختی، بد نصیبی، بد باطنی، بے ہودہ بکواس اور سب سے بڑھ کر عقلمندی کی خرابی ہے۔

رہا یہ ”عقلی ڈھگونہ“، کہ وہ اس روایت کے مطابق رسول کریم ﷺ کی وفات کے وقت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کی طرح باشعور تھے، لیکن انہوں نے نبی اکرم ﷺ یا سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہما سے کوئی روایت بیان نہیں کی تو یہ اعتراض کوئی بے عقل، پاگل، مجنون اور دیوانہ تو کر سکتا ہے، کوئی ذی شعور، صاحب فہم و فراست اور سلیم العقل آدمی نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ کسی کے شرف صحابیت کے ثبوت کے لیے ضروری نہیں کہ وہ آپ ﷺ یا سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہما سے کوئی روایت بھی بیان کرتا ہو۔

ججہ الوداع کا منظر ہی ذہن میں لائیں اور سوچیں کہ کتنی تعداد میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس موقع پر آپ کی زیارت کی! لیکن کیا ان سب نے آپ ﷺ یا سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہما سے احادیث روایت کیں؟ صحیح بخاری (۴۶۲) و صحیح مسلم (۱۷۶۴) میں سیدنا شامہ بن اثال رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے اور صحیح مسلم (ح: ۸۶۸) میں سیدنا ضمام ازدی رضی اللہ عنہ کے اپنی جوانی میں مسلمان ہونے اور صحابی بننے کا ذکر ہے، ان کے صحابی ہونے میں تو آج تک کسی مسلمان نے اختلاف نہیں کیا، لیکن کیا کوئی ”میرٹھی“ کسی ایسی حدیث کی طرف نشاندہی کر سکتا ہے، جو انہوں نے رسول کریم ﷺ اور سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہما سے بیان کی ہو؟

② میرٹھی صاحب کا طارق بن شہاب پر اعتراض بالکل فضول اور بے فائدہ ہے، کیونکہ یہی حدیث عمار بن ابی عمار نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی بیان کی ہے۔ اس کے الفاظ ملاحظہ فرمائیں: ﴿قَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ (المائدة: ۳/۵)، وَعِنْدَهُ يَهُودِيٌّ، فَقَالَ: لَوْ أَنْزَلَتْ هَذِهِ عَلَيْنَا لَاتَّخَذْنَا يَوْمَهَا عِيدًا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَانْهَاهَا نَزَلَتْ فِي يَوْمِ عِيدٍ، فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ وَيَوْمِ عَرَفَةَ. ”سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس آیت کریمہ کی قرأت کی کہ:

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ (المائدة: ۳/۵) (آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی ہے

اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا ہے)، آپ ﷺ کے پاس ایک یہودی تھا، اس نے کہا، اگر یہ ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس کے یوم نزل کو عید بناتے۔ اس پر سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، یہ آیت ہماری عید والے دن ہی نازل ہوئی تھی، یوم عرفہ کو جمعہ کے دن۔“

(جامع ترمذی: ۳۰۴۴، مسند الطیالسی: ۳۵۳/۱، ح: ۲۷۰۹، وسندہ صحیح)

میرٹھی صاحب کے نزدیک بھی اس کی سند صحیح ہے۔ دلیل کے طور پر اتنی بات ہی کافی ہے کہ میرٹھی صاحب نے اسے اپنی کتاب میں ذکر تو کیا ہے، لیکن ان سے اس پر کوئی اعتراض نہیں بن پایا، لہذا چپ سادھ گئے ہیں۔

معلوم ہوا کہ صحیح بخاری کی اس حدیث پر اور رسول اکرم ﷺ کے صحابی سیدنا طارق بن شہاب رضی اللہ عنہما پر اعتراض نہ امامت بن کر قیامت تک میرٹھی صاحب کے ماتھے پہ سچ گیا ہے۔ اس سے صحیح بخاری کے مقام و مرتبہ میں کوئی فرق نہیں آیا۔

اعتراض نمبر ۲: (یہ حدیث سند کے لحاظ سے متصل نہیں، بلکہ مرسل ہے) یہ سرخی جما کر میرٹھی صاحب لکھتے ہیں: ”قیس بن مسلم سے یہ حدیث ① سفیان ثوری ② مسعر بن کدام ③ ادریس بن یزید اور ④ ابوالعمیس نے روایت کی ہے۔۔۔“

ثوری و مسعر و ادریس تینوں کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ طارق بن شہاب نے چند یہودیوں یا ایک یہودی اور حضرت عمر کا یہ مکالمہ نقل کیا تھا، لیکن اس نے یہ نہیں بتایا کہ اسے یہ قصہ کس سے معلوم ہوا تھا؟ نہ یہ بتایا کہ میں اس وقت حضرت عمر کی مجلس میں حاضر تھا۔ پس طارق کا بیان کردہ یہ قصہ ان تینوں کی روایت کے مطابق ”مرسل“ ہے، یعنی طارق نے اسے کسی سے سنا تھا، مگر کس سے؟ اس کا اس نے کوئی ذکر نہیں کیا۔ اور ابوالعمیس کی روایت یہ ہے:

أخبرنا قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر أن رجلا من اليهود قال له
 امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کا مطلب یہ سمجھا کہ طارق نے یہ قصہ خود حضرت عمر سے سنا تھا۔ حضرت
 عمر نے اسے بتایا تھا کہ ایک یہودی نے ان سے کہا تھا۔۔۔ بخاری رحمہ اللہ نے اسی پر سفیان ثوری و مسعر
 و ادریس کی روایت کو حمل کر لیا تھا، لیکن امام بخاری کا یہ گمان اصول کے خلاف ہے۔ تین ثقہ راویوں کی
 روایت یہ بتا رہی ہے کہ یہ حدیث ”مرسل“ ہے اور طارق نے اس شخص کا نام ذکر نہیں کیا تھا، جس سے

اسے یہ قصہ معلوم ہوا تھا اور ایک راوی نے اپنی اسناد میں عن عمر کہا ہے تو اس ایک شخص کی روایت کو تین اشخاص کی روایت پر حمل کرنا چاہیے نہ کہ تین شخصوں کی روایت کو ایک کی روایت پر۔۔۔“ (صحیح بخاری کا مطالعہ)»: (۵۴-۵۳/۱)

جواب: ① قارئین کرام غور فرمائیں کہ میرٹھی صاحب اصول حدیث سے بالکل نابلد اور جاہل ہیں۔ انہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ ہر ایک راوی کی روایت کو قبول کرنے کے لیے یہ شرط نہیں کہ وہ اپنے استاذ سے بیان کرنے میں حدثنی یا سمعت جیسے صریح الفاظ کہے، بلکہ یہ شرط صرف ”مدلس“ راویوں کے لیے ہے، کیونکہ صرف ایسے راوی ہی کبھی اپنے استاذ سے بالواسطہ (Indirect) سنی ہوئی بات کو بلاواسطہ (Direct) بیان کرتے تھے۔ اگر باقی راوی بھی اس طرح کر دیتے تھے تو ”مدلس“ والے اصول اور اس میں بعض راویوں کی تخصیص کا کیا مطلب؟؟؟

”غیر مدلس“ راوی کی ایسی روایت کو آج تک کسی محدث نے ”مرسل“ نہیں کہا، لہذا میرٹھی صاحب کا اسے ”مرسل“ قرار دینا بہت بڑی بے اصولی ہے، لیکن وہ ”چور بھی کہے چور چور“ کے صحیح مصداق بن کر اپنی بے اصولی امیر المؤمنین فی الحدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے، بلکہ پوری امت مسلمہ کے ذمہ تھوپنا چاہتے ہیں اور اس روایت کو ”اصول کے خلاف“ قرار دے رہے ہیں۔

کیا ساری امت مسلمہ، جو صحیح بخاری و صحیح مسلم کی صحت پر اجماع کر چکی ہے، وہ سب بے اصولی پر متفق ہو گئی تھی اور اس اصول کی سمجھ میرٹھی صاحب کو آئی تھی؟

③ رہا میرٹھی صاحب کا یہ کہنا کہ تین راوی اس روایت کو طارق بن شہاب سے عن علاوہ دوسرے لفظوں، اَنَّ اور قَالَ کے الفاظ سے ذکر کر رہے ہیں، جبکہ عن سے بیان کرنے والا ایک راوی ہے، لہذا تین ثقہ راویوں کی روایت یہ بتا رہی ہے کہ یہ یہ حدیث ”مرسل“ ہے۔۔۔

تو یہ بھی جہالت در جہالت ہے، کیونکہ ”غیر مدلس“ کی طرف سے اَنَّ اور قَالَ کے الفاظ سے بیان کی گئی حدیث عَن کے لفظ سے بیان کی گئی حدیث کی طرح اتفاقی طور پر ”موصول“ اور ”صحیح“ شمار کی جاتی ہے۔ کسی محدث نے آج تک ایسی روایت کو ”مرسل“ نہیں کہا۔ یہ اصول ”میرٹھی کمپنی“ کا اپنا وضع کردہ ہے۔

صرف صحیح بخاری و صحیح مسلم میں ہی ایسی احادیث کی تعداد ہزاروں میں ہے، جن کو صحابی اَنَّ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کے الفاظ سے بیان کرتے ہیں۔ کیا میرٹھی صاحب کے نزدیک وہ ساری کی ساری صحابی نے اللہ کے رسول ﷺ سے نہیں سنی، بلکہ کسی اور سے سنی ہیں؟؟؟

اعتراض نمبر ③ : ”عَنْ كَالْفَرْسِيِّ رَوَيْتُ كَعْنِي فِي مَعْنَى مَا آتَاهُ وَأَرْكَبِي

”متعلق“ کے معنی میں۔۔۔۔۔ ابو العیسیٰ کی روایت میں عَنْ عَمْرٍو اسی معنی میں ہے (یعنی سیدنا

عمرؓ کے متعلق یہ واقعہ ہے)۔ امام بخاری سے چوک ہوگئی کہ اسے روایت کے معنی میں سمجھ لیا۔ پس

طارق بن شہاب کی روایت کردہ یہ حدیث ”مرسل“ ہے۔ معلوم نہیں کہ اس نے یہ قصہ کس سے سنا تھا؟

اور کسی حدیث کے صحیح ہونے کی ایک ضروری شرط یہ بھی ہے کہ اس کی اسناد متصل ہو، مرسل یا منقطع نہ

ہو۔ پس یہ حدیث صحیح الاسناد نہیں ہے۔ امام بخاری نے غلط فہمی کی وجہ سے اسے متصل الاسناد گمان

کر لیا تھا۔“ (صحیح بخاری کا مطالعہ: ۱/۵۴-۵۵)

جواب : ① میرٹھی صاحب نے یہ بتانے کی زحمت گوارا نہیں کی کہ ان کو کس طرح

سے معلوم ہوا تھا کہ ابو العیسیٰ کی روایت میں عَنْ عَمْرٍو کے معنی میں ہے، روایت کے معنی

میں نہیں؟؟؟ سند میں تو عَنْ روایت کے معنی میں ہی آتا ہے۔ اگر کوئی اس معنی کے خلاف کسی معنی

کا مدعی ہو تو اسے کم از کم اپنی دلیل ذکر کرنا چاہیے، جس کی بنا پر اصلی معنی چھوڑ کر دوسرا معنی مراد لیا گیا!

اسے امام بخاریؒ ”چوک“ قرار دیتے وقت میرٹھی صاحب کی عقل نے اتنا کام نہیں کیا کہ

صرف امام بخاری ہی نہیں، بلکہ امام مسلمؒ سمیت تمام محدثین اس کا بھی معنی لیتے ہیں، پھر پوری

امت مسلمہ اسی معنی پر اجماع و اتفاق کر چکی ہے، لیکن حدیث اور اصول حدیث سے نابلد میرٹھی

صاحب اس کو امام بخاری کی ”چوک“ قرار دے رہے ہیں! کیا پدی اور کیا پدی کا شور بہ!!!

کیا کوئی مسلمان فرد واحد کی اس چوری اور سیدہ زوری کو تمام محدثین اور پوری امت مسلمہ کے

خلاف صحیح قرار دے سکتا ہے؟

③ طارق بن شہابؓ چونکہ صحابی ہیں، لہذا صحابہ کرام کی ”مرسل“ روایات بھی حجت

ہوتی ہیں، جیسا کہ ہم گزشتہ قسطوں میں تفصیلاً بیان کر چکے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ صحابی اگر

ارسال کرے تو ہمیشہ کسی صحابی کا واسطہ ہی چھوڑتا ہے اور صحابی کا معلوم نہ ہونا مضر نہیں ہوتا۔

*****
جاری ہے۔۔۔۔۔

اہل سنت کون؟ حافظ ابو یحییٰ نور پوری

امام محمد بن عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ (۱۱۱۵ھ-۱۲۰۶ھ) اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بیان کرتے ہوئے اور اسی کو اپنا عقیدہ قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں: ”۔۔۔ اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے موت کے بعد کے حالات کے بارہ میں بیان کی ہوئی تمام خبروں پر ایمان رکھتا ہوں، چنانچہ میں فتنہ قبر، قبر کی نعمتوں، جس دن لوگ ننگے قدموں اور ننگے بدنوں اور بے ختنہ، رب العالمین (کے سامنے حاضری) کے لیے (قبروں سے) کھڑے ہوں گے، اس دن جسموں کی طرف روحوں کے لوٹانے جانے (سب چیزوں پر ایمان رکھتا ہوں اور میرا اعتقاد ہے کہ اس دن) سورج کے ان کے قریب ہوگا، میزان لگائے جائیں گے اور ان کے ساتھ بدنوں کے اعمال کے تولے جائیں گے۔ جس کے (نیک اعمال کے) وزن بھاری ہو گئے، وہی کامیاب ہوں گے اور جن کے (نیک اعمال کے) وزن کم ہو گئے، وہی لوگ ہوں گے، جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا ہوگا، وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ اعمال نامے تقسیم کیے جائیں گے، (نیک آدمی) اپنے اعمال نامے کو دائیں ہاتھ سے پکڑے گا اور (بدکردار) اسے بائیں ہاتھ سے پکڑے گا۔ میں میدانِ محشر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض پر بھی ایمان رکھتا ہوں، اس کا پانی دودھ سے بڑھ کر سفید اور شہد سے بڑھ کر شیریں ہوگا۔ اس کے برتن آسمان کے ستاروں کی تعداد میں (بے شمار) ہوں گے۔ جو ایک گھونٹ پی لے گا، اسے کبھی بھی پیاس نہ لگے گی۔ میں یہ بھی ایمان رکھتا ہوں کہ (پل) صراطِ جہنم کے اوپر نصب کیا جائے گا، لوگ اپنے اعمال کے مطابق اس پر سے گزریں گے۔ میرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر بھی ایمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے شفاعت کریں گے اور سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا انکار صرف بدعتی اور گمراہ ہی کرتے ہیں، البتہ یہ شفاعت ہوگی اللہ تعالیٰ کی اجازت اور رضا کے بعد، جیسا کہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ﴾ (الانبیاء: ۲۸/۳۱) (وہ صرف اسی کی شفاعت کریں گے، جسے اللہ تعالیٰ پسند فرمائے گا)، نیز فرمایا: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ (البقرة: ۲۵۵/۲) (کون ہے جو اس کے ہاں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے)، نیز فرمایا: ﴿وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ﴾ (النجم: ۳۷/۵۳) (اور آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ہیں کہ ان کی شفاعت بھی کچھ فائدہ نہیں دیتی، مگر اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اور پسند کرے، اس کے لیے اجازت دے دے)، اللہ تعالیٰ صرف توحید کو پسند کرتے ہیں اور صرف اہل توحید کے لیے ہی شفاعت کی اجازت دے گا، رہے مشرک لوگ تو ان کا شفاعت میں کچھ بھی حصہ نہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ﴾ (المدثر: ۸۷/۷۴) (ان کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت فائدہ نہ دے گی)۔۔۔۔۔ (مولفات ابن عبد الوہاب: ص ۹-۱۰) جاری ہے۔۔۔

حائضہ اور تلاوتِ قرآن

غلام مصطفیٰ ظہیر امین پوری

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں: ”نبی کریم ﷺ میری گود میں ٹیک لگا کر (سر رکھ کر) قرآن کی تلاوت کرتے، حالانکہ میں حائضہ ہوتی۔“ (صحیح بخاری: ۲۹۷، صحیح مسلم: ۳۰۱)

اس حدیث کے تحت حافظ ابن حجر رحمہ اللہ، حافظ ابن دقیق العید رحمہ اللہ سے نقل کرتے ہیں:

”اس سے اشارہ ملتا ہے کہ حائضہ قرآن نہیں پڑھ سکتی، کیونکہ اگر اس کا بذاتِ خود قرآن پڑھنا جائز ہوتا تو اس

کی گود میں قرأت کی ممانعت کا وہم نہ ہوتا کہ اس پر مستقل نص کی ضرورت محسوس ہوتی۔ (فتح الباری: ۴۰۲/۱)

یعنی اگر حائضہ خود قرآن پڑھ سکتی ہوتی تو یہ بیان کرنے کی ضرورت ہی نہ تھی کہ اس کی گود میں سر رکھ کر قرآن پڑھا جاسکتا ہے، کیونکہ پھر تو وہ بالاولیٰ ثابت ہو جاتا۔ کسی صحابی یا تابعی سے حائضہ کے لیے تلاوتِ قرآن کی اجازت ثابت نہیں ہے، بلکہ اس کے خلاف ثابت ہے۔ ابووائل شقیق بن سلمہ تابعی کہتے ہیں: ”جنبی اور

حائضہ قرآن نہیں پڑھ سکتے۔“ (مصنف ابن ابی شیبہ: ۱۰۲/۱، وسندہ صحیح) محمد بن علی الباقر رحمہ اللہ سے

روایت ہے: ”وہ جنبی اور حائضہ کے لیے ایک دو آیات پڑھنے میں کچھ حرج خیال نہیں کرتے تھے۔“ (مصنف ابن

ابی شیبہ: ۱۰۲/۱، وسندہ صحیح) ابواسحاق عمرو بن عبداللہ السبیعی رحمہ اللہ کہتے ہیں: ”میں نے سعید بن جبیر تابعی

رحمہ اللہ سے پوچھا کہ کیا حائضہ اور جنبی قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا، ایک دو آیات پڑھ سکتے ہیں

۔“ (مصنف ابن ابی شیبہ: ۱۰۲/۱، وسندہ صحیح) امام ابوالعالیہ کہتے ہیں: ”حائضہ

قرآن نہ پڑھے۔“ (سنن الدارمی: ۱۰۳۵، وسندہ صحیح) امام عطاء بن ابی رباح رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”حائضہ قرآن نہیں پڑھ سکتی، ہاں! کسی آیت کا کوئی ٹکڑا (بطور دعا) پڑھ لے۔“ (سنن الدارمی: ۱۰۳۹، وسندہ

صحیح) امام اوزاعی رحمہ اللہ کہتے ہیں: ”امام زہری رحمہ اللہ سے جنبی مردوں اور حیض و نفاس والی عورتوں کے بارے

میں سوال کیا گیا تو فرمایا، ان کو قرآن کا کچھ حصہ بھی پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی۔“ (السنن الکبریٰ للبیہقی:

۳۰۹/۱، وسندہ حسن)

ان آثار سے ثابت ہوا کہ حائضہ عورت قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتی۔ ہاں! ایک دو آیات بطور دعا پڑھ سکتی

ہے، بطور قرأت وہ بھی منع ہیں، جیسا کہ امام زہری رحمہ اللہ کے فتویٰ سے عیاں ہے۔

امام احمد اور امام اسحاق بن راہویہ H کا بھی یہی مذہب ہے، نیز اس بحث سے معلوم ہوا کہ جنبی اور حائضہ دونوں کا ایک

ہی حکم ہے۔